

ایمان کی شاخیں

شُعَابُ الْإِيمَانِ

تقریب

حضرت علامہ امجدی بن حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم
علامہ سید طاہر نجفی

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز

ایمان کی ستاریں

تصنیف

حضرت علامہ امام احمد رقی بن حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

علامہ سید طاہر نجفی

ایم۔ اے ایم۔ او۔ ایل، ایم۔ اے، ایم۔ ایڈ، فاضل علوم شرقیہ

نُورِیہ رضویہ پبلی کیشنز

۱۱۔ گنج بخش روڈ لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ایمان کی شاخیں	_____	نام کتاب
علامہ محمد طاہر نجفی بن الحاج شیخ محمد انور مکی	_____	مصنف
الحاج والفاظ علامہ محمد اعظم نوری	_____	پروف ریڈنگ
مئی ۲۰۱۱ء	_____	اشاعت سوم
۵۵۲	_____	صفحات
اشتیاق اے مشتاق پر نثر لاہور	_____	مطبع
سید محمد شجاعت رسول قادری	_____	طالع
نوریہ رضویہ پبلی کیشنز لاہور	_____	ناشر
1N0015	_____	کمپیوٹر کوڈ
روپے	_____	قیمت

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

۱۱- گنج بخش روڈ، لاہور

فون 37313885-37070663

Email: nooriarizvia@hotmail.com

ملکت نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد

فون: 041-2626046

ابتدایہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور آخری درجہ راستہ سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ (المسلم)

علماء امت نے ایمان کے ان تمام شعبہ جات کو یکجا کرنے کی نہایت اہم کوشش و سعی جمیل کی ہے درج ذیل کتب اس موضوع پر ہیں:

۱۔ شعب الایمان، از امام ابو عبد اللہ حسین بن حسن حلیمی شافعی المتوفی 403 غالباً اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے بڑی ضخیم ہے جو تین جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کا نام ”منہاج“ ہے۔

۲۔ شعب الایمان، از امام احمد بن حسین بیہقی المتوفی 458 اس موضوع پر سب سے بڑا کام انہی کا ہے یہ کتاب محققہ نسخ کی صورت میں نو جلدوں پر مشتمل ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جابجا امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا تذکرہ کیا ہے اپنی کتاب کی وجہ تصنیف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فوجدت الحاکم اباب عبد اللہ
الحسین بن الحسن الحلیمی رحمنا
اللہ و ایاہ اوردہ فی کتاب المنہاج
المصنف فی بیان شعب الایمان المشار
الیہا فی حدیث رسول اللہ ﷺ من
الاخبار والاثار ما فیہ کفایۃ

میں نے امام ابو عبد اللہ حسین بن حسن
حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنہاج
دیکھی جو انہوں نے شعب الایمان پر
لکھی اور اس میں متعدد احادیث و آثار
کا تذکرہ کیا مگر وہ کافی نہ تھی اس لئے
میں نے اس موضوع پر کام کا سوچا۔

۳۔ شعب الایمان از امام موسیٰ عبد الجلیل القصری المتوفی 608 یہ کتاب ایک جلد میں ہے لیکن عقائد کے لحاظ سے نہایت قیمتی متاع ہے کاش اس کا ترجمہ شائع ہو جائے اس کے دو ابواب محبت الہی اور محبت رسول اللہ ﷺ کا ترجمہ بندہ نے کیا ہے۔

اس موضوع پر اردو زبان میں کوئی کام نظر سے نہیں گزرا اس لئے بندہ نے فاضل عزیز حافظ محمد طاہر نجمی مدظلہ العالی کے ذمہ یہ کام لگایا اگرچہ ان کے سامنے مذکورہ کتب میں سے کوئی کتاب بھی نہ تھی مگر انہوں نے مختلف مقامات سے تمام شعبہ جات پر یہ نہایت قیمتی مواد جمع کر دیا ہے جو اردو خواں حضرات کے لئے کافی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے اسے نافع بنائے ایمان کی ان تمام شاخوں پر عمل کی توفیق نصیب ہوتا کہ ہمارا ایمان بھی اسلام کی بہار سے لطف اندوز ہو۔

اسلام کا ادنیٰ خادم

محمد خان قادری

جامعہ اسلامیہ لاہور

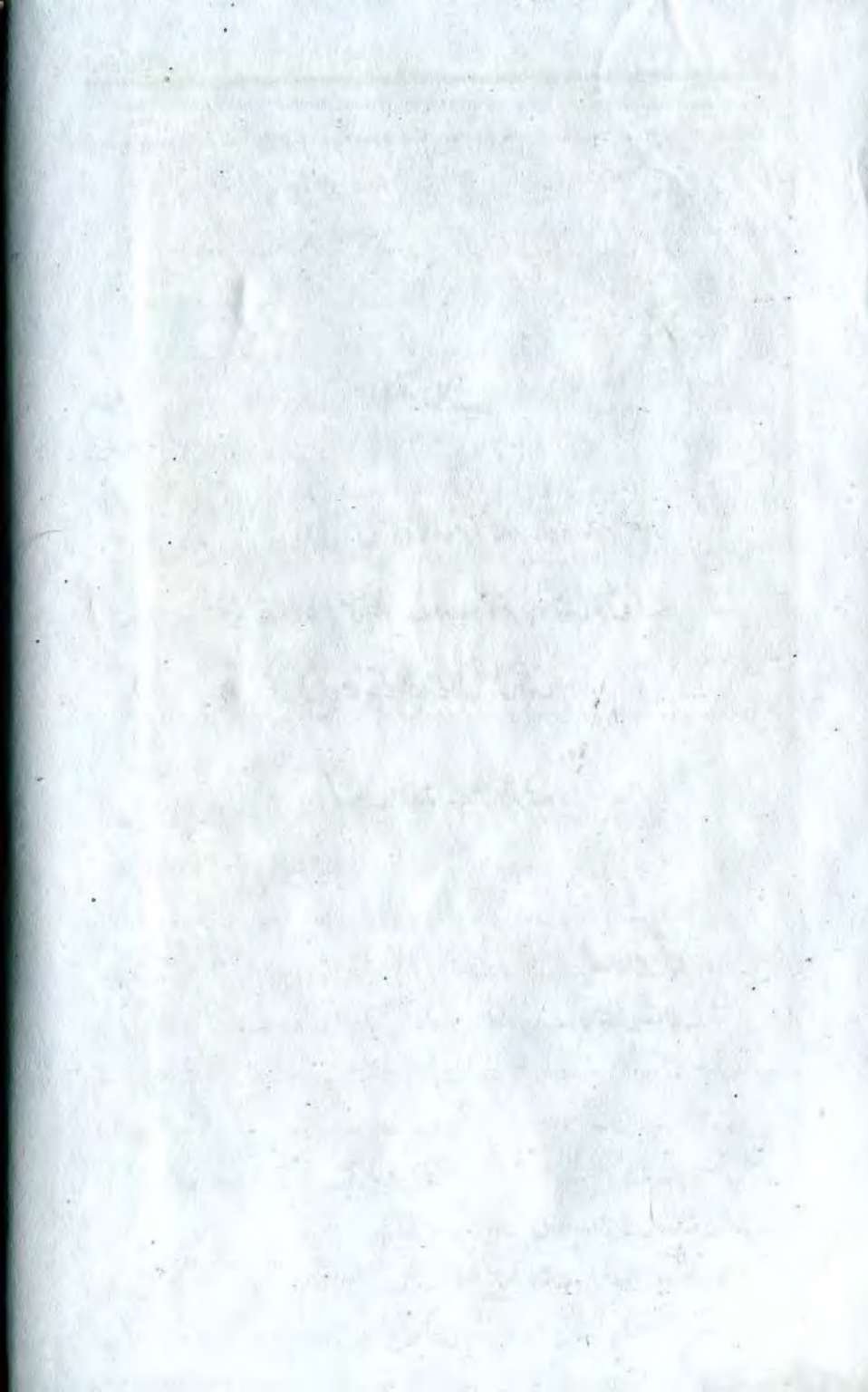
5 ربیع الاول 1419ھ بروز منگل

برمطابق 30 جون 1998ء

انتساب

میں اپنی اس سعیِ ناتمام کو بعدِ عجز و سلام حضور
 سید خیر الانام ﷺ کے دربارِ گوہر بار میں پیش کرتا
 ہوں جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
 گر قبول افتدز ہے عز و شرف۔

محمد طاہر نجمی
 چشتیاں شریف

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۵۹	اقسام تحریف	۲۳	تقریظ
۶۲	کتاب اللہ (قرآن مجید) کے حقوق	۲۵	پیش لفظ
۶۲	ماحصل	۲۹	کلمہ کا آغاز
۶۳	ایمان بالقرآن کے تقاضے	۳۲	ایمان کی لغوی و اصطلاحی بحث
	(حدیث کی روشنی میں)	۳۳	کونسا ایمان معتبر ہے
۶۳	حلال و حرام	۳۵	ایمان کی جائے قرار
۶۳	محکم	۳۶	ایمان بسیط یا مرکب
۶۴	متشابه	۳۹	<u>پہلی شاخ</u>
۶۳	امثال	۳۹	اللہ پر ایمان
۶۳	فضیلت قرآن	۳۹	اسم جلالت "اللہ" کی تعریف
۶۵	<u>پانچویں شاخ</u>	۳۹	لفظ اللہ کی ترکیب کا معنوی حسن
۶۵	خیر و شر کی تقدیر پر ایمان	۴۳	اللہ پر ایمان کے متعلق عقیدہ
۶۵	قضاء و قدر کا لغوی معنی	۴۵	<u>دوسری شاخ</u>
۶۶	تقدیر کی تعریف	۴۵	رسولوں پر ایمان
۶۶	لطیف بات	۴۹	رسالت و نبوت سے متعلق عقائد
۶۶	تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۵۰	حضور ﷺ کی نبوت کے متعلق عقیدہ
۶۷	قرآن مجید اور انسانی کسب و اختیار	۵۲	<u>تیسری شاخ</u>
۶۸	حضور ﷺ اور مسئلہ تقدیر	۵۲	فرشتوں پر ایمان
۶۸	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر	۵۵	فرشتوں سے متعلق عقائد
۶۹	حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر	۵۸	<u>چوتھی شاخ</u>
۷۰	عمل اور مسئلہ تقدیر	۵۸	قرآن مجید اور جمع کتب سماوی پر ایمان
۷۱	مباحثہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام		

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۹۲	جنت کی نعمتیں	۷۲	ایک اہم علمی نکتہ
۹۳	جنت میں سب سے بڑی نعمت	۷۲	عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد
۹۳	اہل جنت کا شکر و سپاس	۷۳	ایک اشکال کا جواب
۹۴	جنت اور دوزخ کا مباحثہ	۷۴	<u>چھٹی شاخ</u>
۹۴	کفار کا ٹھکانہ جہنم	۷۴	آخرت پر ایمان
۹۵	عذاب جہنم کی ایک جھلک	۷۶	منکرین آخرت کے لیے وعید
۹۶	کامیاب لوگ کون ہیں؟	۷۶	عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات
۹۶	لحیہ فکریہ	۷۷	یوم آخرت یوم جزا و سزا ہے
۹۸	<u>دسویں شاخ</u>	۷۷	اہل محبت کے لیے
۹۸	اللہ تعالیٰ کی محبت کے لزوم پر ایمان	۷۹	<u>ساتویں شاخ</u>
۹۸	علامات محبت	۷۹	مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان
۹۹	۱۔ کثرت ذکر محبوب	۸۱	حیات بعد الہیات پر قرآن وحدیث کے دلائل
۹۹	۲۔ اطاعت محبوب	۸۳	ایک اعتراض کا جواب
۱۰۰	۳۔ بے نیاز ماسوی محبوب	۸۳	زندگی جسم سابق سے ہی ہوگی
۱۰۰	قرآن وحدیث اور محبت الہی	۸۵	<u>آٹھویں شاخ</u>
۱۰۱	محبت الہی کا انعام		قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کا
۱۰۳	<u>گیارہویں شاخ</u>	۸۵	ایک ہی جگہ جمع کیے جانے پر ایمان
۱۰۳	خوف خدا کے وجوب پر ایمان	۸۶	صور اسرافیل کی کیفیت
۱۰۳	بیم ورجا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	۸۷	یوم جزا و سزا کی حقانیت پر دلائل
۱۰۴	خوف درجاء اور قرآن وحدیث	۸۹	یوم حساب کی مقدار
۱۰۶	خوف خدا کا کافائدہ	۹۰	<u>نویں شاخ</u>
۱۰۸	خوف کی اقسام	۹۰	مومنین کی صفات
۱۰۸	تقویٰ کے درجات و مراتب	۹۱	جنت مومنین کی میراث

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۲۸	صحابہ کرام علیہم الرضوان اور محبت رسول ﷺ	۱۰۹	<u>بارہویں شاخ</u>
۱۲۹	حیوانات اور محبت رسول ﷺ	۱۰۹	اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کو واجب کرنا
۱۳۰	جمادات اور محبت رسول ﷺ	۱۰۹	قرآن وحدیث اور امید ورجاء
۱۳۱	محبت رسول ﷺ کے تقاضے	۱۱۲	<u>تیرہویں شاخ</u>
۱۳۱	صلہ محبت رسول ﷺ	۱۱۲	اللہ تعالیٰ پر توکل کے وجوب پر ایمان
۱۳۲	<u>پندرہویں شاخ</u>	۱۱۲	توکل کی تعریف
	حضور ﷺ کی تعظیم، احترام اور ادب کے وجوب پر ایمان	۱۱۳	مفہوم توکل میں افراط و تفریط
۱۳۲	ادب و تعظیم کا قرآنی حکم	۱۱۳	قرآن اور درس توکل
۱۳۳	عدم ادب رسول ﷺ پر وعید	۱۱۵	درس توکل احادیث کی روشنی میں
۱۳۵	صحابہ کرام اور ادب رسول ﷺ	۱۱۶	حضور ﷺ اور توکل علی اللہ
۱۳۷	حضور ﷺ کی بے ادبی کفر	۱۱۶	صحابہ کرام علیہم الرضوان اور توکل علی اللہ
۱۳۸	<u>سولہویں شاخ</u>	۱۱۷	توکل کا صحیح مفہوم
	دین کے ساتھ محبت کا یہ حال ہو کہ آگ میں پھینکا جانا تو محبوب ہو لیکن اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا قبول نہ ہو	۱۱۸	توکل کے اثرات و ثمرات
۱۳۸	مرتد کی تعریف	۱۱۹	توکل کے درجات
۱۳۸	مرتد ہونے کی شرائط	۱۱۹	توکل کی خوبی
۱۳۹	قرآن وحدیث میں مذمت ارتداد	۱۲۰	<u>چودھویں شاخ</u>
۱۴۱	انجام ارتداد صحابہ کرام کی نظر میں	۱۲۰	نبی اکرم ﷺ کی محبت کے وجوب پر ایمان
۱۴۲	<u>سترہویں شاخ</u>	۱۲۱	قرآن مجید اور درس محبت رسول ﷺ
۱۴۲	اساس شریعت کے علم کی طلب		اللہ کی حضور ﷺ سے محبت کی چند جھلکیاں
۱۴۲	علم کی تعریف	۱۲۲	درس محبت رسول ﷺ از احادیث
		۱۲۳	رسول مقبول ﷺ
		۱۲۶	اکابرین و اصاغرین امت کا اظہار محبت
		۱۲۷	حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۶۰	<u>انیسویں شاخ</u>	۱۴۲	۱۔ عوام کا علم
۱۶۰	قرآن مجید کی عظمت و تعظیم کرنا	۱۴۲	۲۔ خواص کا علم
۱۶۰	عظمت قرآن از قرآن	۱۴۲	قرآن مجید اور فضیلت علم
۱۶۴	آداب تلاوت	۱۴۴	فضیلت علم احادیث کی روشنی میں
۱۶۴	قرآن کا چیلنج	۱۴۵	اساس شریعت
۱۶۵	ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے	۱۴۷	سنت رسول اللہ ﷺ
۱۶۵	ضروری بات	۱۴۸	شرائط اجماع
۱۶۶	<u>بیسویں شاخ</u>	۱۴۸	قیاس کے ارکان و شرائط
۱۶۶	پاکیزگی	۱۴۹	مجتہد کے درجات
۱۶۶	طہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی	۱۴۹	۱۔ مجتہد فی الشرع
۱۶۶	طہارت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۱۴۹	۲۔ مجتہد فی المذاہب
۱۶۸	طہارت کے متعلق احادیث و آثار	۱۵۰	۳۔ مجتہد فی المسائل
۱۷۰	طہارت کے مراتب اور درجات	۱۵۰	۴۔ مجتہد مقید
۱۷۱	فرائض وضو کا بیان	۱۵۰	اہل علم کے اخروی درجات
۱۷۲	سنن وضو	۱۵۱	اہل علم کے حقوق
۱۷۲	مستحبات وضو	۱۵۱	حضور ﷺ کی اہل علم کو نصیحت
۱۷۲	نوافض وضو	۱۵۲	حقیقی علم
۱۷۲	فرائض غسل	۱۵۲	لحجہ تفکر یہ
۱۷۲	غسل کا مسنون طریقہ	۱۵۴	<u>اٹھارویں شاخ</u>
۱۷۲	تیمم کے مسائل	۱۵۴	اشاعت علم
۱۷۳	طریقہ تیمم	۱۵۶	اشاعت علم اور قرآن
۱۷۴	<u>اکیسویں شاخ</u>	۱۵۸	معلم کائنات ﷺ کے ارشادات
۱۷۴	پانچ وقت کی نماز	۱۵۸	ضروری گزارش
۱۷۴	الصلوة کی لغوی تحقیق	۱۵۹	اشاعت علم کرنے والوں کو بشارت

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۸۶	نذہبی اہمیت	۱۷۵	اسلام میں نماز کی اہمیت
۱۸۶	معاشی اہمیت		پانچ نمازوں کے اوقات کا
۱۸۶	زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام	۱۷۷	قرآن وحدیث سے استدلال
۱۸۸	اہم بات	۱۷۸	اوقات نماز کا بیان
۱۸۹	<u>تیمسوس شاخ</u>	۱۷۸	۱۔ نماز فجر کا وقت
۱۸۹	روزے	۱۷۸	فجر کا افضل وقت
۱۸۹	صوم کا لغوی و شرعی معنی	۱۷۸	۲۔ نماز ظہر کا وقت
۱۸۹	روزے کی اقسام	۱۷۹	ظہر کا افضل وقت
۱۸۹	رمضان المبارک میں حضور ﷺ کا	۱۷۹	۳۔ نماز عصر کا وقت
۱۹۰	ایک خطبہ	۱۷۹	نماز عصر کا افضل وقت
۱۹۰	روزہ کب فرض ہوا؟	۱۷۹	۴۔ نماز مغرب کا وقت
۱۹۱	فضیلت و برکات رمضان و روزہ	۱۷۹	نماز مغرب کا افضل وقت
۱۹۲	آخرت میں روزہ دار کا اعزاز	۱۸۰	۵۔ نماز عشاء کا وقت
۱۹۳	روزہ دار کیلئے ہدایات	۱۸۰	نمازی کے لیے ہدایات
۱۹۳	<u>چوبیسویں شاخ</u>	۱۸۰	نماز کے فوائد
۱۹۳	اعتکاف	۱۸۱	بے نمازی کیلئے وعید
۱۹۳	اعتکاف کا لغوی و اصطلاحی معنی	۱۸۲	<u>بائیسویں شاخ</u>
۱۹۵	اعتکاف کی اقسام	۱۸۲	زکوٰۃ
۱۹۵	۱۔ واجب	۱۸۲	لغوی تشریح
۱۹۶	نیت اعتکاف	۱۸۲	فرضیت و اہمیت
۱۹۶	شرائط اعتکاف	۱۸۳	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط
۱۹۶	فضائل اعتکاف	۱۸۵	وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں
۱۹۷	متکلف کیا کرے؟	۱۸۵	مصارف زکوٰۃ
۱۹۷	ضروری بات	۱۸۶	مقاصد زکوٰۃ

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۱۳	<u>ستائیسویں شاخ</u>	۱۹۹	<u>پچیسویں شاخ</u>
۲۱۳	اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت	۱۹۹	جج
۲۱۵	رباط کی فضیلت و اہمیت	۱۹۹	جج کا لغوی اور شرعی معنی
۲۱۶	حاصلِ کلام	۱۹۹	وجوب جج کی شرائط
۲۱۷	<u>اٹھائیسویں شاخ</u>	۱۹۹	جج کا فلسفہ
۲۱۷	میدانِ جنگ میں ثابت قدم رہنا	۲۰۰	روحانی لذتیں
۲۱۹	اکابرین امت اور استقامت	۲۰۱	جج کی فضیلت و اہمیت
۲۲۰	استقامت (ثابت قدمی) کا صلہ	۲۰۲	جج کی اقسام
۲۲۱	ثابت قدم نہ رہنے پر وعید	۲۰۳	میقات کی تعریف اور میقاتِ احرام
۲۲۲	<u>اثنیسویں شاخ</u>	۲۰۳	میقات پر کیا عمل کیا جائے
۲۲۲	مالِ غنیمت کا خمس امام یا عامل کو ادا کریں	۲۰۳	آدابِ طواف
۲۲۲	غنیمت کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۲۰۴	سفرِ طیبہ
۲۲۲	امم سابقہ اور امت محمدیہ ﷺ کا فرق	۲۰۶	<u>چھبیسویں شاخ</u>
۲۲۳	مالِ غنیمت کے بارے میں ہدایت	۲۰۶	جہاد فی سبیل اللہ
۲۲۴	رسول اللہ ﷺ کا حصہ بعد از وصال	۲۰۶	جہاد کا لغوی و شرعی معنی
۲۲۵	خمس ذوی القربی	۲۰۷	اسلام میں جہاد کی اہمیت و فضیلت
۲۲۶	<u>تیسویں شاخ</u>	۲۰۹	جہاد کے مباح ہونے کی شرائط
۲۲۶	قربِ الہی کے حصول کے لیے آزاد کرنا	۲۰۹	جہاد سے پہلے کفار کو دعوتِ اسلام دینے کا حکم
۲۲۶	عشق کا لغوی و اصطلاحی معنی	۲۱۰	جہاد میں کفار کی جان و مال کے بارے
۲۲۷	اصطلاحی معنی	۲۱۰	میں قرآنی حکم
۲۲۷	عبد (غلام) کی تعریف	۲۱۱	ضروری بات
۲۲۷	اسبابِ غلامی	۲۱۱	شہید کا مقام و مرتبہ
۲۲۷	غلامی کا خاتمہ اور ترغیبِ اسلام	۲۱۱	دکھاوے کی خاطر جہاد کرنے والے کی سزا
		۲۱۲	خاص بات

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۳۶	۳۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد		مسلمانوں کے آزاد کردہ غلاموں کی
۲۳۶	عہد شکنی کی مذمت	۲۳۰	ایک جھلک
۲۳۷	ضروری گزارش	۲۳۱	خاص بات
۲۳۸	<u>تین تیسویں شاخ</u>	۲۳۲	<u>اکیسویں شاخ</u>
۲۳۸	اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر واجب ہے	۲۳۲	کفارات کی ادائیگی واجب ہے
۲۳۹	ذکر کا معنی و مفہوم	۲۳۲	کفارہ یمین (قسم) کا بیان
۲۳۹	قرآن وحدیث میں ذکر الہی کی تلقین	۲۳۲	یمین کا لغوی واصطلاحی معنی
۲۵۱	ذکر الہی کے ثمرات	۲۳۲	یمین کا لغوی معنی
۲۵۲	شکر کا معنی و مفہوم	۲۳۲	اصطلاحی تعریف
۲۵۳	قرآن وحدیث میں شکر کی تاکید	۲۳۲	یمین کی اقسام
۲۵۵	<u>چونتیسویں شاخ</u>	۲۳۳	قسم کے متعلق ہدایات
	زبان کی حفاظت (جھوٹ	۲۳۴	کفارہ قسم کا بیان
۲۵۵	غیبت۔ چغلی۔ نخش کلامی سے)	۲۳۵	کفارہ قتل
۲۵۶	قرآن وحدیث میں زبان کی اہمیت	۲۳۶	کفارہ قتل کا قرآنی فیصلہ
۲۵۸	اچھی بات کرنے والوں کے لیے خوشخبری	۲۳۷	کفارہ ظہار، ظہار کے معنی
	زبان کی حفاظت نہ کرنے (اور فحاشی	۲۳۸	ظہار کی شرائط
۲۵۹	پھیلانے) والوں کے لیے مذمت	۲۳۸	کفارہ ظہار کا قرآنی بیان
	کذب کی تعریف اور قرآن وحدیث	۲۳۹	روزے کا کفارہ
۲۵۹	میں اس کی مذمت	۲۴۱	<u>بیسویں شاخ</u>
	غیبت کی تعریف اور قرآن وحدیث	۲۴۱	وعدے کو پورا کرنا عہد کی تعریف
۲۶۰	میں اس کی مذمت	۲۴۱	قرآن وحدیث میں ایفاء عہد کی اہمیت
	چغلی کا معنی اور قرآن وحدیث میں اس	۲۴۳	عہد کی اقسام
۲۶۱	کی مذمت	۲۴۳	۱۔ انسان کا اللہ سے عہد
۲۶۳	بہتان	۲۴۵	۲۔ انسان کا اپنے نفس سے عہد

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۲۷۴	قصاص کا اہم مسئلہ	۲۶۴	<u>پینتیسویں شاخ</u>
۲۷۵	قرآن وحدیث میں قصاص کی اہمیت		امانتوں کی ادائیگی ان کے اہل کو کرنا
۲۷۷	کس صورت میں قصاص لیا جائے گا	۲۶۴	واجب ہے
	کسی کافر کے بدلے مسلمان نہیں مارا جائے گا	۲۶۴	امانت کی تعریف
۲۷۷	جان ومال کی حفاظت کی خاطر قتل کرنا جائز ہے	۲۶۴	امانت کا صحیح مفہوم
۲۷۸	باپ کو ولولہ کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا	۲۶۴	امانت کی اقسام
۲۷۸	قاتل وارث نہیں ہوتا	۲۶۵	۱۔ اللہ تعالیٰ کی امانتیں
۲۷۸	<u>سینتیسویں شاخ</u>	۲۶۷	۲۔ اپنے نفس کی امانت داری
۲۷۹	گناہوں سے بچنا واجب	۲۶۷	خودکشی حرام کیوں؟
۲۷۹	زنا کا لغوی و شرعی معنی	۲۶۸	قرآن وحدیث میں امانت کی اہمیت
۲۷۹	قرآن وحدیث میں زنا سے اجتناب کی تلقین		امین کون ہے؟
۲۸۰	حد زنا کی شرائط	۲۷۹	<u>چھتیسویں شاخ</u>
۲۸۲	ثبوت زنا کا طریقہ	۲۷۹	قتل انسانی کی حرمت
۲۸۲	اقرار	۲۸۰	قتل کا لغوی معنی
۲۸۳	شہادت	۲۸۰	قتل کی اقسام
۲۸۳	زنا کی سزا	۲۸۱	۱۔ قتل اعمد
۲۸۴	سزا دینے والوں کے لیے ہدایات	۲۸۱	قتل اعمد کا حکم
۲۸۴	زنا سے بچنے والوں کا انعام	۲۸۲	۲۔ قتل اشبہ العمد
۲۸۵	برائی کا خاتمہ اور دل کش انداز تربیت	۲۸۲	قتل اشبہ العمد کا حکم
۲۸۶	<u>اچھتیسویں شاخ</u>	۲۸۲	۳۔ قتل اخطاء
۲۸۶	ناحق (حرام) مال کھانے سے ہاتھ روکنا	۲۸۳	قتل اخطاء کا حکم
۲۸۶	چوری کا مال کھانا حرام	۲۸۳	۴۔ قتل اقام مقام خطاء
		۲۸۳	قتل اقام مقام خطاء کا حکم
			حسب ذیل صورتیں بھی قتل بالسبب میں داخل ہیں

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۰۱	۴۔ شراب پیتے وقت ایمان سے محرومی	۲۸۷	حدود میں سفارش کی ممانعت
۳۰۲	ہرنشہ آور چیز حرام ہے	۲۸۸	رشوت کا معنی اور اس کی اقسام
۳۰۲	مأکولات میں حرام چیزیں	۲۸۹	رشوت کا مال کھانا حرام
۳۰۳	۱۔ مردار	۲۹۱	ناپ تول میں کمی کر کے کھانا حرام ہے
۳۰۳	۲۔ دم مسفوح یعنی بننے والا خون	۲۹۲	سود کی حرمت
۳۰۴	۳۔ سور کا گوشت	۲۹۳	ربا کی اقسام
	۴۔ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو	۲۹۳	اسلام میں سود کی مذمت
۳۰۴	استہان کا ذبیحہ	۲۹۴	گناہ کبیرہ سے بچنے کا صلہ
۳۰۵	ایمان افروز بحث	۲۹۵	حرام مال کے نقصانات
۳۰۵	چالیسویں شاخ	۲۹۵	۱۔ حرام مال سے خیرات قبول نہیں ہوتی
۳۰۸	حرام لباس اور حرام برتنوں سے اجتناب	۲۹۵	۲۔ عبادت قبول نہیں ہوتی
۳۰۸	لباس کا لغوی معنی	۲۹۶	۳۔ دعا قبول نہیں ہوتی
۳۰۸	لباس کا مقصد	۲۹۷	۴۔ جنت سے محرومی
۳۰۹	زینت کا معنی اور اس کی اقسام	۲۹۸	انتالیسویں شاخ
۳۰۹	۱۔ زینتِ نفسیہ		مأکولات و مشروبات میں حرام اشیاء سے بچنا
۳۰۹	۲۔ زینتِ بدنیہ	۲۹۸	مشروبات میں حرام چیزیں
۳۱۰	۳۔ زینتِ خارجیہ		شراب کی خرید و فروخت اور تحفہ دینا حرام ہے
۳۱۱	سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے	۲۹۹	شراب کی دعوت سے ممانعت
۳۱۳	سونے چاندی کے برتنوں کا حکم	۳۰۰	شراب نوشی کی سزا
۳۱۴	اکتالیسویں شاخ	۳۰۰	شراب نوشی کی نحوستیں
۳۱۴	خلاف شریعت کھیل کود سے اجتناب	۳۰۰	۱۔ شراب دوانہیں بیماری ہے
۳۱۵	جائز کھیلیں	۳۰۰	۲۔ شرابی پر جنت حرام
۳۱۵	۱۔ دوڑ مقابلہ	۳۰۱	۳۔ شراب گمراہی کا سبب ہے
۳۱۵	۲۔ کشتی لڑنا	۳۰۱	

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۳۷	<u>چوالیسویں شاخ</u>	۳۱۶	۳۔ تیر اندازی
۳۳۷	حرام سے اجتناب	۳۱۶	۴۔ نیزہ چلانا
۳۳۸	قذف (تہمت) کا لغوی و شرعی معنی	۳۱۶	۵۔ گھوڑے کی سواری
۳۳۹	قرآن وحدیث میں قذف کا حکم	۳۱۶	نا جائز اور حرام کھیلیں
۳۴۲	<u>پینتالیسویں شاخ</u>	۳۱۷	۱۔ چوسر کا کھیل
	اعمال میں خلوص پیدا کرنا اور ریاء کاری	۳۱۷	۲۔ شطرنج
۳۴۲	چھوڑنا	۳۱۹	گانا بجانے کی مذمت و وعید
۳۴۳	قرآن مجید میں اخلاص کی تاکید	۳۲۰	گانا سننے کے نقصانات
۳۴۵	احادیث نبویہ میں اخلاص کی ترغیب	۳۲۱	<u>بیالیسویں شاخ</u>
۳۴۷	اخلاص کی برکات	۳۲۱	خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا
۳۴۸	ریا کاری کو چھوڑنا	۳۲۲	بخل کی تعریف اور اس کی مذمت
	قرآن وحدیث میں ریا کاری کی مذمت	۳۲۳	اسراف و تبذیر کی مذمت اور وعید
۳۴۸	وممانعت	۳۲۴	اقتصاد و اعتدال کی اہمیت
۳۵۱	<u>چھیالیسویں شاخ</u>	۳۲۶	مصارف دولت
۳۵۱	نیکی سے خوش اور بُرائی پر نادم و شرمسار ہونا	۳۲۸	مال خرچ کرنے کی جزا
	قرآن وحدیث میں نیکی پر خوشی اور	۳۲۸	اعتدال کی دلچسپ قرآنی مثالیں
۳۵۲	بُرائی پر ندامت کی تاکید	۳۳۰	<u>تینتالیسویں شاخ</u>
۳۵۳	گناہ کر کے نادم نہ ہونے والوں کی سزا	۳۳۰	بغض و کینہ اور حسد کا ترک کرنا
۳۵۵	<u>سینتالیسویں شاخ</u>	۳۳۰	بغض و کینہ کا معنی و مفہوم
۳۵۵	ہر گناہ کا علاج توبہ ہے		قرآن وحدیث میں بغض کی ممانعت و
۳۵۵	توبہ کا لغوی و اصطلاحی معنی	۳۳۱	مذمت
	قرآن وحدیث میں توبہ کی افادیت و	۳۳۳	حسد کی تعریف اور اس کی وضاحت
۳۵۵	اہمیت		قرآن مجید اور احادیث و آثار میں حسد
۳۵۸	توبہ کے فوائد و فضیلت	۳۳۴	کی ممانعت

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۳۷۷	۱۔ غلط مشیروں سے ہوشیار رہیں	۳۶۰	توبہ نہ کرنے والوں کی سزا
۳۷۸	۲۔ عوام کو شخصی آزادی کا تحفظ فراہم کریں	۳۶۰	۱۔ توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں
۳۷۹	۳۔ احساس مسئولیت پیدا کریں	۳۶۰	۲۔ توبہ نہ کرنے والے لہجہی
۳۷۹	امیر پر رعایا کے حقوق	۳۶۰	۳۔ توبہ نہ کرنے والے دنیا و آخرت
۳۸۱	<u>پچاسویں شاخ</u>	۳۶۰	میں ذلیل ہوں گے
۳۸۱	اکثریت کے ساتھ رہنا	۳۶۰	توبہ کے متعلق ہدایت
	قرآن و حدیث میں جمعیت کی	۳۶۱	توبہ کی اقسام
۳۸۲	تائید و تلقین	۳۶۲	توبہ میں تاخیر نقصان دہ ہے
۳۸۴	جماعت سے روگردانی کرنے والوں کی سزا	۳۶۳	<u>اجابت توبہ کی علامت و پہچان</u>
۳۸۵	اہم بات	۳۶۴	<u>اڑتالیسویں شاخ</u>
۳۸۷	<u>اکیاونویں شاخ</u>	۳۶۴	قربانی اور عقیقہ کرنا
	لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے	۳۶۴	قربانی اور اس کی حقیقت
۳۸۷	فیصلہ کرنا	۳۶۴	قرآن و حدیث میں قربانی کا حکم اور ترغیب
۳۸۷	عدل و انصاف کا معنی و مفہوم		قربانی کے جانوروں کی صفات کے
	قرآن و حدیث میں عدل و انصاف کی	۳۶۸	متعلق احادیث مبارکہ
۳۸۸	اہمیت و افادیت	۳۶۹	قربانی کے فوائد و فضائل
۳۹۰	عدل کرنے والوں کی فضیلت	۳۶۹	قربانی کرنے والوں کے لیے ہدایت
۳۹۱	حضور اکرم ﷺ اور عدل و انصاف	۳۷۰	قربانی ادا نہ کرنے والوں کی سزا
	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و	۳۷۱	عقیقہ اور اس کے متعلق ہدایات
۳۹۲	انصاف	۳۷۲	<u>انچاسویں شاخ</u>
۳۹۳	فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف	۳۷۲	حکمرانوں کی اطاعت
۳۹۵	<u>باونویں شاخ</u>	۳۷۲	حکمرانوں کی اطاعت کا قرآنی حکم
۳۸۵	نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا	۳۷۶	اطاعتِ امیر کی شرائط
۳۹۵	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وسعت	۳۷۷	نیک امیر کی فضیلت اور ظالم کی مذمت
		۳۷۷	حکمران کو ہدایات

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۴۱۲	حضرت ابوموسیٰ اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حیا	۳۹۶	قرآن وحدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب وتاکید
۴۱۳	حیا کے فروغ اور بے حیائی کے سد باب کی تجاویز	۳۹۹	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات
۴۱۶	بے حیائی کا انجام	۴۰۰	تبلیغ نہ کرنے والوں کی مذمت
۴۱۷	<u>پچھنویں شاخ</u>	۴۰۱	بے عمل مبلغین کی سزا
۴۱۷	والدین کے ساتھ بھلائی	۴۰۱	تبلیغ کے اصول
۴۱۷	برکالغوی و شرعی معنی	۴۰۲	تبلیغ کے طریقے
۴۱۸	قرآن وحدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید	۴۰۳	مبلغین کے ذاتی اوصاف
۴۱۸	والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کی صورت	۴۰۳	مبلغین کی خدمت میں عرض
۴۲۲	والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی مذمت	۴۰۴	<u>ترپنویں شاخ</u>
۴۲۲	حقوق و فرائض اولاد	۴۰۴	نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو
۴۲۳	حقوق والدین اور فرائض اولاد	۴۰۷	قرآن وحدیث میں نیکی میں تعاون کی تاکید
۴۲۳	فرائض والدین اور حقوق اولاد	۴۰۹	نیکی میں تعاون نہ کرنے والوں کی سزا
۴۲۵	<u>چھپنویں شاخ</u>	۴۰۹	<u>چونویں شاخ</u>
۴۲۵	صلہ رحمی	۴۰۹	حیاء
۴۲۵	صلہ کالغوی و شرعی معنی	۴۱۰	حیاء کالغوی و شرعی معنی
۴۲۵	رحم کالغوی و شرعی معنی	۴۱۲	قرآن وحدیث میں شرم و حیاء کی تلقین
۴۲۵	قرآن وحدیث میں صلہ رحمی کی تاکید	۴۱۳	حیا کا حق
۴۲۹	قطع رحم کی وعید اور سزا	۴۱۳	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا حیا
۴۳۱	<u>ستاونویں شاخ</u>	۴۱۳	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے صحابہ کا حیا
۴۳۱	حسن خلق	۴۱۳	حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حیا
		۴۱۳	کامل الحیاء و الایمان عثمان بن عفان <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حیا

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۴۴۵	عبد (غلام) کی اقسام	۴۳۱	خلق کا لغوی معنی
۴۴۶	<u>ساٹھویں شاخ</u>	۴۳۲	خلق کا اصطلاحی معنی
۴۴۶	اولاد اور اہل خانہ کے حقوق	۴۳۲	حسن اخلاق کی فضیلت
۴۴۶	حق کی تعریف	۴۳۵	حضور ﷺ کے اخلاق حمیدہ
	قرآن وحدیث میں تربیت اولاد کی	۴۳۶	اسلامی نظام اخلاق
۴۴۷	ترغیب	۴۳۸	<u>اٹھاونویں اور انسٹھویں شاخ</u>
۴۴۹	اولاد کے حقوق		غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری
۴۴۹	۱۔ تحفظ جان	۴۳۸	کا حق
۴۴۹	۲۔ مکمل رضاعت وحضانت		قرآن وحدیث میں غلاموں کے ساتھ
۴۵۰	۳۔ اولاد کے درمیان عدل	۴۴۰	حسن سلوک کی تاکید
۴۵۰	۴۔ رزق حلال پر پرورش		حضور ﷺ کا اپنے غلام و خدام سے
۴۵۱	۵۔ اچھی تعلیم و تربیت	۴۴۱	حسن سلوک
۴۵۱	۶۔ تربیت اخلاق	۴۴۲	اسلام میں خدام کی مراعات وبشراحت
۴۵۳	<u>اکسٹھویں شاخ</u>	۴۴۲	۱۔ کام کاج میں خدام کی مدد
	دین داروں کے ساتھ محبت کرنا اور سلام	۴۴۲	۲۔ خدام کے ادب کا حکم
۴۵۳	کو پھیلانا	۴۴۳	۳۔ غلطی پر معاف کرنا
	دینداروں سے محبت ومودت کی تاکید	۴۴۳	۴۔ سزا نہ دینے کا حکم
۴۵۳	اور اس کے فوائد	۴۴۳	۵۔ غلام کیلئے دو گنا اجر وثواب
۴۵۶	سلام کا بیان	۴۴۳	۶۔ وظیفے واجرت میں جلدی کی جائے
۴۵۸	<u>باسٹھویں شاخ</u>	۴۴۴	۷۔ خدام کی ہتک عزت کی سزا
۴۵۸	سلام کا جواب دینا	۴۴۴	۸۔ خدام کو اولاد کی طرح رکھو
۴۵۸	سلام کا لغوی و شرعی معنی		حکام (سردار) اور خدام (غلام ونوکری)
۴۵۹	سلام کا آغاز اور ابتداء		کو تنبیہ
	انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر اللہ کے	۴۴۴	
۴۵۹	سلام کا بیان		

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۴۷۷	چھینک		قرآن وحدیث میں سلام کرنے کے
۴۷۷	آشیت	۴۶۱	احکام و آداب
	چھینک کے متعلق حضور ﷺ کے	۴۶۲	سلام کے فضائل
۴۷۸	ارشادات عالیہ	۴۶۳	سلام کے مسائل
	کن لوگوں کی چھینک کا جواب دینا	۴۶۳	ہدایات
۴۷۹	ممنوع ہے	۴۶۶	<u>تریسٹھویں شاخ</u>
۴۸۰	چھینک کے آداب و مسائل	۴۶۶	مریض کی عیادت کرنا
۴۸۱	<u>چھیا سٹھویں شاخ</u>	۴۶۷	مریض کی عیادت کی فضیلت
۴۸۱	کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کرنا	۴۶۸	بد عقیدہ اور بدکار کی عیادت سے ممانعت
	کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کا	۴۶۸	عیادت کے آداب
۴۸۱	قرآنی حکم	۴۶۹	حضور ﷺ کی نصیحت
۴۸۲	کفار و منافقین کا آخرت میں ٹھکانہ	۴۷۱	<u>چونسٹھویں شاخ</u>
۴۸۵	اہم بات	۴۷۱	اہل قبلہ کی نماز جنازہ
۴۸۶	<u>سٹرسٹھویں شاخ</u>		میت پر نوحہ اور ماتم ناجائز اور آنسو
۴۸۶	ہمسایہ کے ساتھ نیکی	۴۷۲	بہانا جائز
۴۸۶	ہمسائے کی اقسام	۴۷۳	تجھیز و تکفین میں جلدی
۴۸۷	اسلام میں ہمسائیگی کی اہمیت	۴۷۳	میت کا سوگ
۴۹۰	ہمسائے کے حقوق	۴۷۳	میت کا غسل اور کفن
۴۹۰	۱۔ حسن سلوک	۴۷۴	جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم
۴۹۰	۲۔ تحائف کا تبادلہ		جنازہ کے ساتھ جانے کی ترغیب اور
۴۹۰	۳۔ ایذا رسانی کی ممانعت	۴۷۴	پڑھنے کی فضیلت
۴۹۱	۴۔ ایثار و قربانی	۴۷۵	تدفین کے بعد
۴۹۲	۵۔ حق شفعہ	۴۷۷	<u>پینسٹھویں شاخ</u>
۴۹۲	۶۔ بخل سے ممانعت	۴۷۷	چھینک لینے والے کو جواب دینا

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۵۱۱	امام احمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے نزدیک زہد کی اقسام	۴۹۳	<u>اڑسٹھویں شاخ</u>
۵۱۱	حقیقت حیات	۴۹۳	مہمان سے بھلائی
۵۱۲	زہد کی فضیلت	۴۹۳	اسلام میں مہمان نوازی کی ترغیب و تاکید
۵۱۳	زہد نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>	۴۹۴	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور میزبانی
۵۱۵	زہد کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ	۴۹۵	حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> اور میزبانی
۵۱۶	<u>بہتر ویں شاخ</u>	۴۹۵	مہمان اور میزبان کو ہدایات
	تحفظ عصمت اور اختلاط مردوزن سے	۴۹۷	<u>انہتر ویں شاخ</u>
۵۱۶	کنارہ کشی	۴۹۷	بجروں کی ستر پوشی
	غیر فطری راستوں سے تکمیل شہوت	۴۹۸	اسلام میں ستر پوشی کی ترغیب
۵۱۶	اسلام کی نظر میں	۴۹۹	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور ستر پوشی
۵۱۷	تحفظ عصمت و عفت اور شادی	۵۰۰	اہم بات
۵۱۹	اختلاط مردوزن کے نقصانات	۵۰۱	<u>سترویں شاخ</u>
۵۲۱	احتیاطیں	۵۰۱	مصائب پر صبر کرنا
۵۲۳	<u>تہتر ویں شاخ</u>	۵۰۲	صبر کا معنی و مفہوم و اقسام
۵۲۳	لغویات سے بچنا		قرآن وحدیث میں صبر کی ترغیب و
۵۲۳	لغوی تعریف	۵۰۲	فضیلت
	قرآن وحدیث میں لغویات سے	۵۰۴	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا صبر
۵۲۳	اعراض کی تاکید	۵۰۵	صبر کرنے والوں کے لیے مژدہ جانفزا
۵۲۵	لغویات سے اعراض کے فوائد	۵۰۷	<u>اکہتر ویں شاخ</u>
۵۲۶	لغویات میں پڑنے کے نقصانات	۵۰۷	زہد و تقویٰ اور چھوٹی امیدیں
۵۲۸	<u>چوہتر ویں شاخ</u>	۵۰۷	زہد کا لغوی و اصطلاحی معنی
۵۲۸	سخاوت	۵۰۷	اصطلاحی معنی
	قرآن وحدیث میں جو دو سخاوت	۵۰۷	قرآن وحدیث میں زہد کی ترغیب
۵۲۸	ترغیب و اہمیت	۵۱۰	زہد کے درجات

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
	قرآن وحدیث میں اصلاح ذات	۵۲۹	سخاوت کرنے والوں کا انعام
۵۴۲	البتین کی ترغیب	۵۳۱	سخاوت نہ کرنے والوں کی سزا
۵۴۳	دردمندانہ گزارش	۵۳۲	حضور ﷺ کا جو دو سخا
۵۴۵	ضروری مسئلہ	۵۳۳	صحابہ کرام کا جو دو سخا
۵۴۶	<u>ستتر ویس شاخ</u>	۵۳۶	<u>چھتر ویس شاخ</u>
	مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند کرو جو	۵۳۶	چھٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب واحترام
۵۴۶	اپنے لیے کرتے ہو		دوسری بات یہ ہے کہ ادب واحترام اور
۵۴۷	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایثار	۵۳۷	شفقت کا دائرہ کار
۵۴۹	نبی ﷺ کی تربیت		حضور ﷺ کے رحم و کرم اور شفقت کی
۵۵۰	آراء و تاثرات	۵۳۷	مثالیں
	مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان	۵۳۸	شفقت و رحم کرنے والوں کے لیے خوشخبری
۵۵۰	نیازی سنیر (صدر جمعیت علماء پاکستان)	۵۳۹	رحم نہ کرنے والوں کے لیے وعید
	علامۃ الزمان محقق دوراں مفتی محمد خان	۵۴۱	<u>چھتر ویس شاخ</u>
۵۵۲	بقا داری	۵۴۱	باہمی صلح کرانا

تقریظ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر نظر ترجمہ شعب الایمان ہے۔ شعب الایمان کے مصنف حضرت علامہ احمد بن حسین بن علی المعروف بہقی رحمہ اللہ کی ولادت ۳۸۴ ہجری میں ہوئی اور وصال ۴۵۸ ہجری میں ہوا حضرت امام احمد بن حسین بن علی یگانہ روزگار تھے اپنے زمانے کے ممتاز عالم، محقق، مصنف، اور فقیہ تھے علم میں پختہ اور راسخ تھے آپ نے خداوند کریم سے بلا کا حافظہ پایا موصوف محدث کبیر علامہ عبداللہ نیشاپوری کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ آپ نے اور بھی بہت سے اکابر علماء و فقہاء سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کثیر التصانیف ہیں۔ تاہم آپ کی چند مشہور اور قابل ذکر تصانیف یہ ہیں جیسے السنن الکبریٰ، السنن الصغیر، نصوص الشافعی، الآثار، دلائل النبوة، البعث والنشور، شعب الایمان اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی تصانیف موجود ہیں۔ موصوف انتہائی متقی و پرہیزگار تھے بڑے ہی زاہد و عابد اور صاحب تقویٰ و ورع تھے۔ ان کا انتقال نیشاپور میں ہوا اور پھر آپ کے تابوت کو بیہق لایا گیا۔

شعب الایمان چونکہ بہت نافع اور مفید کتاب تھی مگر اہل عجم عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس سے کما حقہ اکتساب فیض نہ کر سکتے تھے اور کسی شخص نے اس طرف توجہ نہ کی کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ عوام الناس اور دینی طلباء کو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل ہو مگر اس کے ترجمے کی سعادت بقول شخصے

ایں سعادت بزور بازو نیست

گر نہ بخشد خداے بخشنده

حضرت علامہ فاضل شہیر عالم نبیل جو دونوں علوم سے مرصع ہیں جس کا سینہ قرآن پاک کے نور سے منور ہے۔ میری مراد اس سے حضرت علامہ الحاج والحاظ محمد طاہر نجفی صاحب ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی کتاب کا ترجمہ صرف یہ نہیں کہ اسے عربی سے اردو میں ڈالا جائے بلکہ مترجم کے لیے لازم ہے کہ مصنف کے منشاء و ارادہ کو سمجھے کہ اس کی منشاء و ارادہ کیا ہے۔ الحمد للہ علامہ محمد طاہر نجفی نے اس کا صرف پورا خیال ہی نہیں رکھا بلکہ اس کا پورا حق ادا کیا ہے جس سے کتاب کا حسن دوبالا ہوا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ علامہ نجفی صاحب ایک زیرک اور ذہین عالم دین ہیں۔ اسی حوالے سے میرے شیخ طریقت رہبر شریعت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد فیصل آبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور شئی ہے عقل اور شئی ہے علم سے عقل نہیں آتی بلکہ علم تو ایک آلہ ہے۔ اس محاورہ کی رو سے علامہ نجفی صاحب ایک عقلمند عالم دین ہیں صرف عالم ہی نہیں جس کی جھلک شعب الایمان کے ترجمہ میں بالکل واضح اور نمایاں نظر آتی ہے۔ علامہ نجفی صاحب ابھی عالم شباب میں ہیں جب یہ اپنی زندگی کے سفر میں رواں دواں رہے اور علم و تجربہ بڑھتا گیا تو مزید صلاحیت اپنے عروج پر ترقی کی منازل کو چھوئے گی۔

اس سے قبل علامہ نجفی صاحب کی دو کتابیں:

۱۔ نماز کی فضیلت و اہمیت

۲۔ حبیب خدا ﷺ کی نصیحتیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان اور صالح عالم دین کو اپنے مبارک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

ابوالبدر علامہ محمد شمس الزمان قادری

مہتمم غوث العلوم سمن آباد لاہور

پیش لفظ

میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے فاضل دوست محترم محمد طاہر نجمی زاد عمرہ کی کتاب ”ایمان کی شاخیں“ کے لیے چند سطور بطور پیش لفظ تحریر کرنے کا موقع ملا کہ کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس کے عنوان سے ہی عیاں ہے یہ کتاب جہاں عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے وہاں اہل علم کے لیے بھی بہت ہی نفع رساں ہے۔ ہم نے یہ حدیث بارہا دفعہ پڑھی تھی اور اکثر علماء سے بھی سنی تھی کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں لیکن جب کسی سے پوچھتے کہ وہ شاخیں کون کون سی ہیں تو ہمارے دور کے اکثر علماء ہمیں ایمان مجمل سنا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اکثر یہ خیال آتا رہتا کہ کاش ایمان کی دو شاخیں کسی ایک جگہ لکھی ہوئی مل جائیں استفسار سے معلوم ہوا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس پر تحقیق کی ہے اور ستر شاخوں کو یکجا کر کے ”شعب الایمان“ کے نام سے ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے اپنے علاقے کے جید علماء سے امام موصوف رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑے نادر و نایاب ہے اس لیے ہمارے پاس تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ لاہور میں کسی بڑی لائبریری سے مل جائے چنانچہ لاہور کے اکثر بڑے بڑے کتب فروشوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اس کا ماننا مشکل ہے سعودی عرب سے ملنے کی توقع ہے۔

محترم محمد طاہر نجمی جو میرے ساتھ (I.E.R) پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ایک دفعہ ان کے ٹیبل پر امام قدوسی رحمہ اللہ کی ”الخصر فی شعب الایمان“ دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے ان سے پڑھنے کے لیے مانگی تو موصوف نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے میرے استاد علامہ الزماں محقق دوراں مفتی محمد خان قادری مدظلہ العالی نے ترجمہ کرنے کے لیے دی ہے۔

ترجمہ کرنا اگرچہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ دور بھی تراجم کا دور کہلاتا ہے۔ آپ کو بڑے بڑے مترجمین ملیں گے لیکن ترجمہ کا صحیح حق ادا کرنے والے بہت ہی کم نظر آئیں گے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ مترجم کے خیالات و نظریات کی جھلک اس کے ترجمہ سے نظر آتی ہے اس لیے باذوق اہل علم کی تسکین اصل کتاب پڑھے بغیر نہیں ہوتی میرے نزدیک اس دور کے انتشار کا ایک سبب اصل کتاب کے غلط تراجم کی اشاعت بھی ہے لیکن اگر زبان دانی پر عبور ہونیت میں خلوص ہو، خوفِ الہی اور عشقِ نبی ﷺ جیسی صفات ہوں تو پھر ایسا آدمی اپنے نظریات ٹھونسنے کی بجائے لوگوں کی فلاح کا نظر یہ سامنے رکھتا ہے ایسے لوگوں کو ہی حقیقت پسند کہتے ہیں بلاشبہ انہی لوگوں میں محترم محمد طاہر نجفی بھی ہیں جو الحمد للہ جدید و قدیم علوم پر بیک وقت دسترس رکھتے ہیں اور اس سے قبل امام یوسف بن اسمعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الرحمة المهداة فی فضل الصلوٰۃ کا ترجمہ کر چکے ہیں جو کتاب اب ”نماز کی فضیلت و اہمیت“ کے نام سے چھپ چکی ہے موصوف اہل علم کی طرف سے ڈھیروں مبارک بادیں قبول فرما چکے ہیں۔

”ایمان کی شاخیں“ گویا ایمان کی انسائیکلو پیڈیا ہے جو شخص اس کتاب کا خلوص نیت سے مطالعہ کر کے عمل کر لے مجھے یقین ہے کہ وہ ولی بن سکتا ہے کیونکہ اس میں ایمانیات کے کسی پہلو کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ انشاء اللہ اس کتاب کا مطالعہ قاری کو سینکڑوں کتب کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گا یہ نایاب کتاب سینکڑوں سال بعد اردو زبان میں پہلی دفعہ اس دھوم دھام سے مارکیٹ میں آ رہی ہے حضرت استاذ العلماء قبلہ مفتی صاحب زید مجاہد بھی اس سلسلہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے محترم نجفی صاحب کو ایمان کی شاخیں لکھنے کے لیے تیار کیا جس سے ہزاروں تشنگانِ علم کو اپنی تسکین کا سامان ملے گا۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس عرق ریزی سے ایمان کی ان ستر شاخوں کو مجتمع فرمایا وہ بھی قابلِ صدا احترام و تحسین ہیں۔

میں بڑے شوق سے طاہر بھائی کے کمرے میں جا کر اس کتاب کا ترجمہ دیکھا کرتا تھا موصوف نے جس دلشین انداز میں عام فہم ترجمہ کیا وہ یقیناً ہر قاری کے دل میں گھر کر

جانے والا ہے موصوف اکثر رات دیر تک اپنے علمی کام میں مصروف رہتے انہیں لکھنے پڑھنے کا اس قدر شوق بلکہ عشق تھا میرا خیال ہے کہ ہماری کلاس میں شاید کسی طالب علم کو مطالعہ کا ایسا شوق نہ ہو جیسا موصوف میں دیکھا گیا ہے اس بات پر تو نہ صرف کلاس کے طلبہ بلکہ اساتذہ بھی گواہ ہیں کہ جب ہمارے طلبہ کسی موضوع پر پڑھنے کے لیے اساتذہ سے کتابیں پوچھتے تو موصوف بھی طلبہ کو بیسیوں کتابوں کے نام بتا دیتے اور اکثر فرماتے کہ فلاں فلاں کتابیں میرے پاس بھی ہیں اکثر اساتذہ بھی ان کے علمی ذوق کے معترف تھے اور ان سے علمی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے بسا اوقات تو ہوسٹل میں بھی ان کے پاس آ جایا کرتے تھے ان کے علمی ذوق کا یہ حال تھا اور کتب پر ان کی اس قدر گہری نظر تھی جب بھی کلاس میں کسی سٹوڈنٹ کو کوئی مشکل اسائنمنٹ ملتی تو وہ موصوف سے ضرور کنسلٹ کرتا اکثر سینئر طلبہ بھی ان سے راہنمائی لینے کے لیے ان کے پاس جمع رہتے تھے موصوف خود اساتذہ سے کہتے کہ جس مشکل اسائنمنٹ سے پوری کلاس انکار کر دے وہ مجھے دے دیں اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ فائنل ایئر میں تھیسز کی باری آئی تو نجی صاحب چاہتے تھے کہ میں (ذرائع علم میں وحی الہی مستند ذریعہ علم ہے) پر کام کروں اور اس میں انشاء اللہ مستشرقین کے وحی پر اعتراضات کا بھی محاسبہ کروں گا موصوف نے اس موضوع پر اچھی خاصی کتابیں اکٹھی کر لیں تھیں اور اس پر چالیس، پچاس صفحات بھی لکھ لیے تھے لیکن انسٹرکٹر صاحب نے انہیں ان کے مزاج سے ہٹ کر اپنی مرضی سے مشکل موضوع دے دیا لیکن پھر بھی بخدا ہماری کلاس میں سب سے پہلے جس طالب علم نے تھیسز لکھ کر وائیوا (Viva) دیا وہ بھی طاہر نجی ہی تھا جبکہ باقی طلبہ اپنے اپنے انسٹرکٹرز کی منتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں یہ موضوع دیا جائے یہ نہ دیا جائے بہر حال

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو

تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

پسرور میں میرے ایک دوست سجاد الدینی شاہد جو ہمارے علاقے کے بڑے مشہور صحافی اور ماہ تعلیم ہیں مجھے پوچھنے لگے کہ چشتی صاحب پنجاب یونیورسٹی سے دو سال میں کیا

حاصل کیا ہے؟ واللہ میں نے برجستگی سے کہا وہاں صرف طاہر نجمی کو پایا ہے۔ کیونکہ میں نے دو سال یونیورسٹی پڑھ کر وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو طاہر نجمی کی صحبت سے حاصل کیا ہے میں امید کرتا ہوں انشاء اللہ یہ کتاب بڑے ذوق شوق سے پڑھی جائے گی اور ہر قاری کے لیے مشعل راہ ہوگی میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کے علم و عمل میں زیادتی فرمائے ان کی سعی و کوشش کو قبول فرمائے ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں اپنی رحمت واسعہ سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ (آمین)

خادم العلماء والا ولیاء

صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی

آستانہ عالیہ ننگل شریف (سیالکوٹ)

کلمہ کا آغاز

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمادیتا ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات باعث مسرت و اطمینان نہیں کہ میرا نام حضور ﷺ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے نعل برادروں میں لکھا جائے میری دعا ہے اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْ مَنْ تَصَرَّ دِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ كِيُونَكِهْ میرے نزدیک یہی سکندری و تاجوری ہے اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے دین متین پڑھنے کا موقع ایسے استاد سے میسر آیا جن کے شب و روز خدمتِ دین کے لیے وقف ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد حضور ﷺ کے دین کی سرفرازی ہے جس مردِ قلندر کے صبح و شام احیائے اسلام کی فکر میں گزرتے ہیں جو بلند پایہ محقق اور اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں جن کی گفتگو عشقِ نبی ﷺ سے لبریز ہوتی ہے جنہیں مکین گنبدِ خضریٰ ﷺ سے وہ نسبت نصیب ہے جو لاکھوں میں سے کسی ایک خوش قسمت آدمی کا مقدر ہوتی ہے میری مراد استاذی المکرم فقیہ العصر مفتی محمد خان قادری زاد عمرہ ہیں آپ شاید اسی لیے طلبہ کو فرمایا کرتے ہیں کہ ساتھیو! اپنی زندگیوں کو غنیمت جان کر جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے حضور ﷺ کے دین کی نوکری و چاکری کر لو آپ نے اکثر طلبہ کو ان کی تربیت کے لیے عربی کتب تراجم کے لیے دیں اور پھر سبقاً سبقاً ان کے کام کو چیک فرماتے۔ اصلاح کرتے اور ان کی حقیر سی کوشش کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے۔ میں نے امام یوسف بن اسمعیل النہجانی کی کتاب الرحمة المہداة فی فضل الصلوٰۃ کا جب ترجمہ کیا تو میرا چونکہ پہلا موقع تھا اس لیے میں بھی حضرت استاذ المکرم کی خدمت میں دو دو تین تین صفحات اصلاح کے لیے پیش کرتا تھا آپ کے اندازِ مشفقانہ و ناصحانہ کا اثر تھا کہ میں نے پندرہ سولہ دن میں

کتاب کا ترجمہ مکمل کر لیا جو نماز کی فضیلت اور اہمیت کے نام سے شائع ہوا۔

۱۴ شعبان۔ ۲۷ جنوری بروز جمعرات ۱۹۹۴ء شبِ برأت کے موقع پر میں پنجاب یونیورسٹی سے شادمان رحمانیہ مسجد میں استاد گرامی کے پاس شبِ بیداری کے لیے حاضر ہوا نمازِ فجر کے بعد آپ نے مجھے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شعب الایمان“ کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور ”المختصر فی شعب الایمان“ جو امام قدوینی رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص ہے وہ کتاب ترجمے کے لیے دی میں نے بڑی خوشی سے اسے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور الحمد للہ ۱۸ رمضان ۲ مارچ بروز بدھ میں نے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا اور اپنے شفیق و مہربان استاد کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوا آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا شاباش دی اور فرمایا بیٹا اس کتاب کی اہمیت اس کے صفحات کی کثرت و ضخامت سے بھی ظاہر ہونی چاہئے آپ اسے لے جاؤ اور ہر شاخ کی قرآن و حدیث سے تشریح کر کے لاؤ چنانچہ میں اسے لے آیا اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تلاش شروع کر دی بہت گھوم پھرا لیکن کہیں سے نہ ملی چنانچہ رمضان المبارک ۱۹۹۵ء میں والد گرامی عمرہ شریف کی سعادت کے لیے گئے تو ان سے عرض کیا کہ دیا رحیب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو خرید لائیں لیکن وہ بھی دوسری کتابیں لے آئے وہاں سے بھی شعب الایمان نہ ملی بالآخر استاد گرامی کی توجہات سے اور اپنی نیک بخت عالی مرتبت تہجد گزار ماں جی سے دعا لے کر ۲۰ مئی بروز ہفتہ ۱۹۹۵ء سے تشریح کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بے غایت سے ۱۳ جولائی بروز جمعرات ۱۹۹۵ء کو فارغ ہو گیا۔

اگست میں پھر استاد گرامی کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا اور مسودہ پیش کیا آپ نے فرمایا اسے صاف ستھرا اور ہر شاخ کو الگ الگ لکھ کر لاؤ چنانچہ کچھ گھریلو مصروفیات کی بنا پر تاخیر ہو گئی اور ۸ اپریل جمعرات ۱۹۹۶ء کو میں اس کام سے فارغ ہوا اور دوبارہ ۲۲ اپریل پیر کو استاد محترم کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش کر دیا چند ماہ بعد لاہور گیا تو آپ نے فرمایا بیٹے میں اپنی تدریسی و تحقیقی اور تنظیمی مصروفیات کی بناء پر پڑھ نہیں سکا لہذا آپ اسے واپس لے جاؤ اپنے کسی ساتھی سے پڑھوا لو چنانچہ اکتوبر ۱۹۹۷ء کو میں گوجرانوالہ اپنے ایک

مخلص اور قابل دوست الحاج الحافظ محمد اعظم نوری صاحب جو گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں لیکچرار ہیں ان سے عرض کی کہ مسودہ پڑھ دیں چنانچہ انہوں نے مہربانی فرمائی جب مسودہ واپس آیا تو میں ان دنوں اپنی کتاب ”حبیب خدا کی نصیحتیں“ کی اشاعت و طباعت کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا چنانچہ عید الفطر کے بعد میرے محسن اور مہربان دوست حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب خطیب بغدادی مسجد فیصل آباد کا چشتیاں شریف مجھے فون آیا انہوں نے میری پہلی کتاب حبیب خدا کی نصیحتیں کی مبارک باد دی اور ”ایمان کی شاخیں“ چھاپنے کے لیے وعدہ فرمایا چنانچہ میں نے چشتیاں شریف سے اس کی کمپیوٹر کمپوزنگ کروادی باقی اس کی اشاعت کے تمام مراحل کے اخراجات قبلہ شاہ صاحب نے خود برداشت کیے۔

مجھے اپنی کم علمی، کج فہمی اور بے بضاعتی کا ہر موڑ پر احساس رہا لیکن کملی والے آقا ﷺ کی نوازشات و عنایات نے مجھے ثابت قدم رہنے میں بڑی مدد فرمائی لہذا اب میں یہ کہنے میں ذرا تامل محسوس نہیں کرتا کہ طاہر

یہ تو دربار محمد ﷺ ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے

طالب مدینہ

محمد طاہر نجمی 0695-51961

64/F نور محلہ چشتیاں شریف ضلع بہاولنگر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایمان کی لغوی واصطلاحی بحث:

لفظ ایمان کا مادہ (Root) ”امن“ ہے۔ ثلاثی مجرد میں اس کا باب ”سمع یسمع“ ہے۔ اطمینان و سکون کا پھر راجب ہر سولہ رانے لگ جائے اور خوف و ڈر ہیبت و وحشت کے روح فرسالمحات ختم ہو جائیں تو فرحت و راحت کے ان روح افزا لمحات کو امن و امان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حرم کعبہ کے متعلق آیا ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا اور جو امن و امان میں آ گیا گویا وہ خوف و ہراس سے نجات پا گیا۔)

امانت، امن، امان تینوں مصادر ہیں۔ امان، انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اسے امانت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ (الانفال: ۲۷)

(اے ایمان والو! اللہ اور رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو) انسان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والوہیت اور نبی اکرم ﷺ کی رسالت و نبوت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم کے دھکتے ہوئے انگاروں سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے اس لیے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جس نے اللہ کی وحدانیت (اور محمد ﷺ کی رسالت) کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے

گیا اقرار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زبانی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہتا رہے اگر دل اس کی تصدیق نہ کرے گا تو یہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہ ہوگا۔ کیونکہ بقول اقبال

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اس سے قبل کہ ہم اس بحث کی طرف آئیں کہ ”کونسا ایمان معتبر ہے“ ہم پہلے شرح عقائد سے مومن کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔

الْإِيمَانُ فِي الشَّرْعِ هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى إِي تَصَدِيقُ النَّبِيِّ بِالْقَلْبِ فِي جَمِيعِ مَا عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَحِيْثُهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْمَالًا فَإِنَّهُ كَافٍ فِي الْخُرُوجِ عَنْ عَهْدَةِ الْإِيمَانِ۔

(شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ (احکامات وغیرہ) لے کر تشریف لائے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے یعنی جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یہ اجمالاً معلوم ہو کہ آپ ﷺ ان کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کیلئے کافی ہے۔

کونسا ایمان معتبر ہے:

اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی ایمان قبول کرنا اور مومن ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس علیم بذات الصدور کی نظر تو دلوں پر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اندر کیا کہتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کی غایتوں سے بھی واقف ہے اور نتائج سے بھی اور ہماری نیتوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

دوسری جگہ فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنَبَاتِكُمْ

(بیشک اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے) منافقین بھی نبی معظم ﷺ کو ”رسول“ کہتے تھے لیکن زبانی زبانی انکا دل ان کے اپنے ہی قول (رسول کہنے) کی تصدیق نہیں کرتا تھا اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا حالانکہ وہ بات ٹھیک اور سچ کہہ رہے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے کذاب اور جھوٹے ہونے کو تاکیداً بیان کیا۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ (المنافقون: ۱)

جب منافقین آپ ﷺ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ ﷺ واقعی اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔

ایک اور مقام پر انہی منافقین کے متعلق فرمایا:

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (آل عمران: ۱۶۷)

(جوان منافقین کے منہ اور زبانیں کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے) معلوم ہوا اللہ کے ہاں قدر و منزلت قلبی تعلق کی ہے نہ کہ زبانی کلامی تعلق کے دعووں کی۔ اس لئے کسی نے دل سے نکلی بات کی اثر آفرینی کو کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے۔

آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

منافقین کا وطیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو باور کراتے رہتے تھے کہ ہم بھی یکے مومن ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِسُوءِ مِينٍ (البقرہ: ۸)

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں

حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا احادیث اور آیات بینات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے فقط اقربا باللسان ایمان نہیں ہے۔

ایمان کی جائے قرار:

ایمان کی جائے قرار ”دل“ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْمُتَافِلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا يَدْخُلُ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۱۴)

(دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اے حبیبِ محترم ﷺ آپ انہیں فرمادیں کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہو ہم نے) اسلام و اطاعت قبول کی ہے ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

ارشادِ بانی ہوتا ہے:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۷)
اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (المجادلہ: ۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرمادیا ہے۔

جب یہ بات دلائل سے ثابت ہوگئی کہ ایمان کی جائے قرار دل ہے تو اس کے بعد یہ بات سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ مومن بننے کیلئے فقط علم رکھنا یا جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے۔

شارح بخاری امام بدر الدین عینی عمدة القاری میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی اکرم ﷺ کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرنا اور آپ ﷺ کو بخبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضور اکرم ﷺ کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَهُ عَقْدٌ إِلَّا هُمْ (البقرہ: ۱۷۶)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی ﷺ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے

بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کا اس قدر یقین تھا جس میں شک و شبہ کا کوئی گز نہیں اور وہ لوگ پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کو سچا نبی بھی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہی رہے مومن نہ بنے معلوم ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے فقط جاننا کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے یعنی اپنے قصد و اختیار سے خبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔

ایمان بسیط یا مرکب:

محدثین، متکلمین، فقہاء آئمہ ثلاثہ، معتزلہ اور خوارج کا کہنا ہے کہ تصدیق بالبحان (دل کی تصدیق) اقرار باللسان (زبان سے اقرار) عمل بالارکان (اعمال) تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔

احناف کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اقرار اس کی شرط ہے۔ مجبوری و اضطراری کیفیت میں اگر اقرار باللسان انسان سے ساقط ہو جائے تو اس وقت وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا کیونکہ یہ منافی ایمان نہیں ہے جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مِنْۢ اُكْرِهٖۙ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ

(النحل: ۱۰۶)

یعنی ظاہراً اگر زبان سے کلماتِ کفر یہ ادا ہو گئے ہیں اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو کوئی ہرج نہیں اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی آبیاری اعمالِ صالحہ سے کرے تو اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہوگا اور مقرب بندہ بن جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِۙ اَنْزَلَا

(الکہف: ۱۰۷)

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف میں اصل تغایر ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال، ایمان کا غیر ہیں ایمان میں داخل نہیں ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

(النحل: ۹۷)

جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔

اس آیت میں اعمال کا مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے اور مشروط، شرط سے خارج ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں۔

اس کے برعکس اگر اعمال صالح اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہیں تو وہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن نفسِ ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا وہ فقط گناہ گار ہوگا نفسِ ایمان سے محروم نہ ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَن طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات: ۹)

اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔

جدال، قتال، حرام ہے اور قتل و شنیع جرم ہے اللہ تعالیٰ حرام کام کرنے والوں کو اس ہولناک جرم سے باز رکھے۔ باوجود ”مومن“ کہہ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحريم: ۸)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ (النور: ۳۱)

اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔

توبہ معصیت پر واجب ہے اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رفعت پناہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر وہ اسی یقین کے ساتھ مر گیا تو وہ جنت

میں جائے گا۔ میں نے عرض کی۔

وَإِنْ ذَنْبِي وَإِنْ سَرَقَ

اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو
آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو۔

میری حیرت کی انتہا نہ رہی پھر یہی پوچھا کہ اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو آپ ﷺ نے پھر اسی وثوق سے جواب دیا کہ ہاں! اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو اب تو بات حیرت سے آگے بڑھ چکی تھی متعجب ہو کر پھر وہی پوچھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا! ہاں! اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا خواہ ابو ذرا اپنی ناک رگڑتا رہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال، ایمان کا جزو نہیں ہیں بلکہ اعمال کی کمی و زیادتی ایمان کے قوی و ضعف کا سبب ضرور ہے لیکن اعمال نفسِ ایمان نہیں ہیں اعمالِ صالحہ ایمان کا ثمرہ اور علامت ہیں اور ایمان بسیط ہے مرکب نہیں۔ آخری بات یہ کہ بدعمل، بدکردار، گناہ گار کو چونکہ اللہ نے مومن فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اور ایمان دو چیزیں ہیں مومن گناہ گار ہو سکتا ہے گناہ کے باعث کافر اور مرتد نہیں ہو جاتا اور دوسری بات یہ کہ اعمالِ صالحہ کرنے والا مومن اور گناہ گار مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ

(البومن: ۵۸)

نا بینا اور بینا برابر نہیں ہیں (اور نہ ہی) وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے برابر ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے برائیاں اور نافرمانیاں کیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

اور ادنیٰ شاخ۔ اَمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

”تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹانا“ ہے

ان میں سب سے پہلی شاخ ”ایمان باللہ“ اللہ پر ایمان ہے

پہلی شاخ

اللہ پر ایمان

ایمان کے حوالے سے مختصر گفتگو گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔

اب ایمان باللہ پر باقاعدہ گفتگو کرنے سے قبل لفظ ”اللہ“ جو خالق کائنات کا اسم ذاتی ہے پر مختصر بحث کریں گے۔

اسم جلال ”اللہ“ کی تعریف:

هُوَ اسْمٌ عَلَمٌ خَاصٌ لِلَّهِ تَعَالَى تَفَرَّدَ بِهِ الْبَارِئُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ (الحازن)

یہ وہ اسم علم ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے اور باری تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے نہ یہ کسی سے مشتق ہے اور نہ اس میں کوئی اور شریک ہے۔

لفظ اللہ کی ترکیب کا معنوی حسن:

لفظ ”اللہ“ چونکہ ذات باری تعالیٰ کیلئے بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے دامن دراز میں بیشمار حکمتیں اور مصلحتیں چھپائے ہوئے ہے۔ ان میں ایک حکمت اس اسم ذات کی ترکیب لفظی میں بھی پنہاں ہے۔ اگر اس لفظ ”اللہ“ سے کوئی حرف حذف (drop) کریں تو پھر بھی بقیہ حروف ذات باری تعالیٰ کی نشان دہی کیلئے اپنا معنی برقرار رکھتے ہیں مثلاً لفظ ”اللہ“ کا پہلا حرف ”الف“ گرا دیا جائے تو باقی ”لہ“ رہ جائے گا۔ جس کا معنی ہے ”اللہ کیلئے“ اگر دوسرا حرف ”لام“ حذف کر لیں اور پہلی الف کو بحال کر لیں تو ”الہ“ بن جائے گا۔ جس کا معنی ہے ”معبود“ اگر پہلے دونوں حرف ”الف اور لام“ حذف کر لیں تو پھر ”لہ“ رہ جائے گا جس کا معنی ہے ”اس کے لیے“ اگر پہلے تینوں حرف حذف کر لیے جائیں تو باقی ”ہ“ رہ

جائے گا۔ جو ہر دم اسی مولا کی ذات کی نشاندہی کرتا ہے اور ہو (وہ) کے معنی میں ضمیر استعمال ہوتا ہے گویا اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو من حیث الکل بھی اور اپنے ہر ہر حرف اور جزو کے اعتبار سے بھی ذات حق پر معنوی دلالت کرتا ہے اس نام کی ترکیب لفظی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی حرف یا کوئی حصہ بھی بے معنی نظر نہیں آتا۔ گویا اسم ذات بھی ذات باری تعالیٰ کی طرح ہر ہر اعتبار سے مکمل و اکمل ہے۔

محسوسات کا علم تو حواسِ خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ چوپائے بھی حواس کے ذریعہ محسوسات کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عقل و شعور اور فہم و فراست سے نوازا۔ حکمت و دانائی عطا کی۔ کیا اس کا کام بھی چوپاؤں جیسا ہے کہ جس چیز کا ثبوت حواسِ افراہم کریں وہی صحیح اور قریب قیاس ہے۔ اور باقی غلط ہے اگر انسان کی یہ سوچ ہے تو یہ کَلَّا لَنُعَاذَ بِكَ هُمْ أَضَلُّ ہے۔

عقل والوں کا کام تو یہ ہے کہ حالات و واقعات اور دلائل و علامات سے نامعلوم چیز کو معلوم کریں اسے منطق و فلسفہ کی زبان میں Inductive Method کہتے ہیں۔ اب ہر عقل رکھنے والا وسیع و عریض کائنات کی بے کرائیوں، مناظر و فطرت کی حشر سامانیوں اور دریاؤں کی جولانیوں کو دیکھ کر ایک ایسی ہستی کو ماننے کیلئے مجبور ہو جاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب جہانوں اور مخلوقات کا کنٹرول ہے۔ اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہے یہ دانے کے سینے میں شجر، سنگ کے پہلو میں شرر، قطرہ نیساں میں گہر، تاجہ نظر پھیلے ہوئے کمالات، ارض و سموات، کیا یہ مظاہر ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے جس کی تخلیق کے مظاہر کو دیکھ کر اس پر ایمان لانا فرض ہے جو اس سے غافل ہے وہ تو عقلمند کہلوانے کا حق دار ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ**

تمام مومن اللہ پر ایمان لائے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ**

اے ایمان والو! اللہ پر ایمان لے آؤ۔

یعنی صرف زبان سے ہی نہ کہتے پھر وہ کہ ہم مومن ہیں اور ایمان لے آئے ہیں بلکہ

اپنے نہاں خانہ دل کے اندر بسنے والی خواہشات کے باطل معبودوں کو الہ اللہ کی ضرب سے پاش پاش کر دو اور اپنے لوحِ قلب و ذہن پر اسکی وحدانیت اور احدیت و صمدیت کا نقش مرتسم کر لو جو کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا خالق و صانع ہے اسی کو مانو۔ جہین نیاز صرف اسی کے سامنے جھکاؤ اور اپنا مقصود و منتہا اسی کو بناؤ۔ اپنے دل کی ویران اور اجڑی بستی کو اس کے ذکر کی حلاوت سے آباد و شاد کرو۔ دنیوی مال و منال کی محبت کو دل میں جگہ دینے کی بجائے حسنِ مطلق کے جلوہ و جمال کو جگہ دو۔ جاہ و حشمت کی تمناؤں کی بجائے اس کی ہیبت و جلالت کی گرفت سے بچنے کے التجائیں کرو اپنی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور اسی کو بناؤ اس عقیدے کو مضبوط و مستحکم کر لو کہ وہی معبودِ حقیقی ہے بے نیاز ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے تمام جہانوں اور مخلوقات کی جمیع انواع و اقسام کا خالق ہے او علیم خبیر بصیر ہے کائنات ارضی و سماوی کا کوئی ذرہ بھی اس کی قدرت اور اختیارات سے بالاتر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذرہ ہے جس کی اس کو خبر نہ ہو۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

(الانعام: ۵۹)

(اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتھر مگر وہ اسے بھی جانتا ہے)۔ اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی تمام صفاتِ کاملہ پر مکمل ایمان لایا جائے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے حی و قیوم ہے علیم و خبیر ہے۔ قادر و مختار اور ہر شے کا مالک ہے قدیم ہے حادث نہیں۔ بے مثل اور غیر محدود ہے لم یلد و لم یولد ہے اس کی تمام صفات ذاتی، ازلی، لا محدود ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں مستقل ہیں تدریجی و ارتقائی نہیں۔ اس کی تمام صفات عیوب و نقائص سے مبرا و منزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی بھلک اس کی مخلوقات میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ شرک نہیں کیونکہ مخلوق اور اس کی تمام صفات حادث، محدود اور عطائی ہیں۔ جبکہ اللہ کی تمام صفات قدیم، لا محدود اور ذاتی ہیں۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

(الرحمن: ۲۶، ۲۷)

جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔

یہی وہ اہل حقیقت ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد و عادل ہے۔ اور کوئی بصارت و بصیرت والا اس سے انکاری نہیں ہو سکتا۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

(آل عمران: ۱۰۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ کوئی قدم اس کی رضا کے خلاف نہ اٹھے کوئی آنکھ اس کی رضا جوئی کی تمنا کے بغیر نہ گھومے۔ ایسی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے کہ اس میں معصیت و نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور اسے ایسے یاد کیا جائے کہ کبھی غفلت طاری ہی نہ ہو۔ شکر اس انداز میں ہو کہ ناشکری کی بو بھی نہ آئے۔

رَبَّنَا إِنَّا سِيعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا قِ مِ رَبَّنَا قَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ (آل عمران: ۱۹۳)

اے ہمارے رب بیشک ہم نے منادی کرنے والے کو سنا کہ وہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف (اور کہتا تھا) کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں اور نیک لوگوں کے ساتھ موت دے)

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جو شخص مرے اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔

یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکاری جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

اللہ پر ایمان کے متعلق عقیدہ

۱۔ صانع عالم جل مجدہ واجب الوجود ازلی وابدی ہے اس کا کوئی مثل نہ ذات میں ہے نہ

صفات میں تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل وپرتو ہیں

۲۔ وجوب وجود، استحقاق عبادت خالقیت باختیار خود تدبیر کائنات کلی وجزوی اس کی ذات مقدس سے مختص ہیں۔

۳۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، صفات ذاتیہ، حق سبحانہ کی ہیں ان سب سے ازلاً متصف ہے باقی صفات فصلیہ، سلبیہ اضافیہ ہیں۔

۴۔ کائنات کو خلعت وجود بخشنے سے پیشتر ویسا ہی کامل تھا جیسا بعد میں (۲۱ ان کما کان)

۵۔ شفاء، مرض، عطائے رزق، ازالہ تکالیف و مصائب بطور استتال وخلق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

۶۔ جوہر، عرض، جسم، مکان، زمان، جہت، حرکت، انتقال، تبدیل ذاتی و صفاتی، جہل، کذب، ممکنات سے مختص ہیں ذات حق پر یہ سب محال بالذات ہیں۔

۷۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال و اعمال کا خالق ہے لیکن کفر و معصیت پر راضی نہیں ہے۔

۸۔ تمام خیر و شر خالق الکل جل شانہ کے ارادہ وخلق و تقدیر سے ہے جو ازل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن راضی صرف خیر پر ہے۔

۹۔ بے نیاز ہے کسی کا اس پر حق نہیں ہے مگر جو اپنے فضل سے وعدہ فرمائے وہ ضرور وفا فرماتا ہے۔

۱۰۔ مومن کو دین حق پر انشراح عطا فرمانا اور اسے قبول کرنا اور اس کے موافق اعمال و

امان کی توفیق عطا فرمانا اس کا فضل ہے اور کافر کو صرف عقل و حواس عطا فرمانا تبلیغ

انبیاء علیہم السلام کا اس کے ذہن پر واضح فرمانا اور توفیق سے محروم رکھنا جناب رب

العزيز کا عدل ہے۔

- ۱۱۔ صفت عدل و فضل کی چھ صورتیں ہیں جن کا اعتقاد کرنا مومن پر فرض ہے۔
- ۱۔ حق سبحانہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا
- ۲۔ کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھر نقصان نہیں فرماتا
- ۳۔ کسی کو بغیر گناہ عذاب نہیں فرماتا
- ۴۔ اس کا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لیے اجر رکھتا ہے
- ۵۔ کسی کو طاعت یا معصیت پر جبر نہیں فرماتا
- ۶۔ فوق الطاقۃ کسی کو تکلیف نہیں دیتا
- ۱۲۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تحقیص الوہیت ہو اس کا ذات حق پر بولنا کلمہ کفر ہے۔

دوسری شاخ

رسولوں پر ایمان

اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے مقرب و پسندیدہ بندوں Persons Selected حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام پر ایمان لانا لازم ہے کیونکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ وگرنہ ہم تو شاید سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی ہی پوجا کرتے رہتے۔ یہ مظاہر کائنات جس کو خالق کائنات نے اپنے دعویٰ الوہیت کی دلیل بنایا تھا۔ ہم نے لاعلمی کی بنا پر اسی دلیل کو دعویٰ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ اگر نبی و رسول نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ بھی ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے سورج چاند ستاروں کو بنایا ہے اور ان کو انسان کے لئے مسخر بھی کیا ہے۔ براہ راست خالق کائنات نے کسی انسان سے بات نہیں کی کہ میں اللہ ہوں میری عبادت و پرستش کرو۔ کسی بشر میں اس سے ہم کلام ہونے کی سکت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ ط (الشوری: ۵۱)

کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیامبر (فرشتہ) اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ (الکہف: ۱۱۰)

(اے نبی محترم) آپ فرمائیے میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح (تمہارا اور میرا فرق یہ ہے کہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ ہے۔ (یہاں اللہ نے ایک عام بشر اور نبی کے بشر ہونے کا فرق واضح فرمایا کہ میرے نبی پر وحی کی جاتی ہے یعنی

میں اس سے ہمکلام ہوتا ہوں اور یہ اتنا بڑا شرف ہے جو انبیاء علیہم السلام کے حصے میں آیا ہے اور کسی بشر کے حصے میں نہیں آیا جب فرق واضح موجود ہے تو پھر صرف بشر بشر کی رٹ لگا کر نبی کو اپنے جیسا کہنا شان رسالت کی بے ادبی و گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ نبی کی ذات ہے جو اوپر خدا سے احکامات لیتی ہے اور ادھر بندوں تک پہنچاتی ہے۔

ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل

خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرفِ مشدّد کا

طوالت کے ڈر سے عقلی و نقلی دلائل دیئے بغیر اسی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اذواتِ انبیاء و رسل علیہم السلام کے توکل سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے اس لیے پہلے نبی و رسول پر ایمان لائیں تو خدا پر لایا ہوا ایمان معتبر ہوگا ورنہ نہیں خدا تک پہنچنے کیلئے قدم قدم پر نبوت کی ضرورت ہے۔

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَقْصُودُ فَهُوَ الْمَقْصُودُ

مقصود جس پر متوقف ہوتا ہے وہ (موقوف) بھی مقصود ہی ہوتا ہے

اصطلاح شرح میں نبی و رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لئے مخلوق کے پاس بھیجا ہو اور اس کی تائید معجزات سے فرمائی ہو۔ ہر نبی کیلئے معجزہ ضروری ہے کیونکہ نبوت کا ذبہ اور نبوت صادقہ کے درمیان فرق صرف معجزہ سے ہوتا ہے۔ خرق عادت واقعہ کے رونما ہونے کو معجزہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خرق عادت واقعات کو اللہ سچے نبی پر ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پید بیضا و عصا کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تو تندرست و صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات سے نوازا گیا جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے تھے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ پید بیضا داری

آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال نے صرف مصری عورتوں کو مسحور کیا جنہوں نے حسن یوسف پر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا یہی عورتیں اگر میرے پیارے

آقا ﷺ کے حسن کی ایک جھلک دیکھ لیتیں تو اس قدر بے خود ہو جاتیں کہ اپنے دلوں کو ہی چیر بیٹھتیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

لَوِ اِمْنِي زُلَيْخَالُو رَأَيْنَ حَبِيبَهُ

لَا تَرْنَ بَقْطَعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ

زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر حضور ﷺ کی جبین مقدس کی نورانیت کو دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دلوں کو کاٹ ڈالتیں۔

حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انکشتِ زناں

سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب

چاند کے ٹکڑے ہونا سورج کا پلٹنا یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں یہ حیران کن معجزات اور حیرت میں گم کر دینے والے تصرفات اور بے پناہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے باکمال انبیاء و رسل علیہم السلام کو اس لیے عطا فرمائے تاکہ دیکھنے والوں کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ اللہ کے فرستادہ سچے نبی ہیں۔ اور اگر یہ سچے نہ ہوتے تو ان سے ایسی اعجازی شانوں کا صدور و ظہور کبھی نہ ہوتا۔

تمام رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء و رسل علیہم السلام کو ایک ہی سرچشمہ سے فیض یافتہ سمجھا جائے۔ ان کے بارے میں کسی قسم کا بغض، کینہ، حسد نہ رکھا جائے۔ ان کی ساری شانوں کو عطائی سمجھا جائے۔ اور صفِ انبیاء علیہم السلام میں رسولِ محترم ﷺ کو آخری نبی مانا جائے سب انبیاء و رسل علیہم السلام کی تصدیق و توثیق کی جائے۔ ان کی اصل تعلیمات کو سچا مانا جائے۔ ان تمام کو گناہ و معصیت سے مبرا و منزہ سمجھا جائے نفس رسالت میں تمام رسولوں کو برابر جانا جائے۔ اور کوئی فرق نہ کیا جائے۔

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرہ: ۲۸۵)

ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں میں۔

کسی نبی کو دوسرے نبی سے شان میں ہلکایا کم بیان نہ کیا جائے۔ بلکہ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

پر عمل کیا جائے یعنی انبیاء و رسل علیہم السلام کے تذکرے فضیلتوں اور کمالات کے اعتبار سے کیے جائیں۔ نقص، کمی، کجی، کے حوالے سے نہیں۔

(یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام کے متعلق گفتگو کرنے کا سلیقہ و انداز سکھایا ہے کہ جب ابھی میرے رسولوں کی بات کرو تو عظمتوں اور رفعتوں کے حوالے سے کرو یعنی یہ کہو کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے بلند ہے۔ یہ ہرگز نہ کہو کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے کم ہے حالانکہ ایک ہی بات ہے جس کے بیان کے دو انداز ہیں اور دونوں صحیح ہیں لیکن جب اللہ کے مقرب بندوں (انبیاء و اولیاء) کے بیان کی باری آئے تو اس وقت صرف عظمتوں والا انداز اختیار کیا جائے نقص، عیب والا نہیں۔ افسوس صد افسوس اس امتی پر ہے جو اپنے بے عیب نبی "خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ" کے عیب نکالتا ہے اور علی الاعلان بیان کرتا ہے گویا اس نے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کو ہی نہیں سمجھا اور نہ ہی وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ صاحبِ قرآن کی مقام فہمی بھی عطا فرمائے (آمین)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

كُلُّ الْاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ قَف (البقرہ: ۲۸۵)

تمام کے تمام مومن اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے۔

اسی طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر

ہو کر چند سوال پوچھتے ہیں ان میں ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا کہ

فَاَخْبَرْنِي عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ۔

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ ﷺ نے فرمایا

ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان

لائے تقدیرِ خیر اور تقدیرِ شر پر بھی ایمان لائے اس نے کہا آپ ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔

رسالت و نبوت سے متعلق عقائد:

رسالت و نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ نیکی و پارسائی سے عبادات و ریاضات سے محنت و مجاہدات سے نبی بن جائیں بلکہ یہ سراسر وہی (God gifted) چیز ہے اس لیے ہر نبی پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر جب چاہتا ہے ان سے اعلان نبوت کروا لیتا ہے جیسا کہ شیر خوارگی کی مدت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان نبوت کروا دیا تھا۔

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَفَطُ التَّنْيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ (مربہ: ۲۰۰)

(بچے نے کہا) میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ (جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا۔ پھر میں نبی بنوں گا۔ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے۔ اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یعنی دونوں باتوں کو صیغہ ماضی کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ماضی میں گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پیدائش ہی ہوتا ہے اور اسے اپنی نبوت کا علم بھی ہوتا ہے اور انہیں یوم میثاق والا وعدہ بھی یاد ہے)

جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ

اللہ تعالیٰ نے کب آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔

آپ ﷺ نے جواب دیا۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ (الانعام: ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔

نبی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے کیونکہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط (النساء: ۶۴)

اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ نبی کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ (النساء: ۱۴)

اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

انبیاء و رسل علیہم السلام کے گستاخوں اور بے ادبوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (الاحزاب: ۵۷)

جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس نے ان کیلئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

ہر نبی کا کمال اپنے امتیوں کے کمالات سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے یعنی ہر اعتبار سے اپنے امتیوں سے برتر و فائق ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت میں جاؤ بیت ہوتی ہے اس کی کوئی عادت و خصلت حتیٰ کہ بیماری ایسی نہیں ہوتی جو لوگوں کیلئے باعث ننگ و عار ہو امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تو پہلے ہی۔

وَبَقَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

کی عرش بوس بلند یوں پر فائز ہیں۔

حضور ﷺ کی نبوت کے متعلق عقیدہ:

حضور سید الکونین جد الحسن والحسین امام الانبیاء حبیب کبریائی ﷺ کے متعلق یہ عقیدہ ہو

کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی (ظلی و بروزی) نبی نہیں آئے گا۔
آپ ﷺ کی نبوت کے متعلق قرآن مجید کا حتمی فیصلہ ہے۔

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

آپ ﷺ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

آپ ﷺ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک جاری رہے گا اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بھی آپ ﷺ کی تاقیام قیامت نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف: ۱۵۸)

(اے حبیب ﷺ) آپ ﷺ فرمادیجئے کہ اے بنی نوع انسان بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ (الانباء: ۱۰۷)

ہم نے آپ ﷺ کو دونوں جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کر بھیجا۔

قیامت کے روز حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ○ (بنی اسرائیل: ۷۹)

یقیناً فائز فرمائے گا آپ ﷺ کو آپ کا رب مقام محمود پر حضور ﷺ نے فرمایا:

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

قیامت کے روز میں ان لوگوں کے لیے (بھی) شفاعت کروں گا جنہوں نے میری

امت میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا۔

(سیدی يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْ حَالَنَا)

تیسری شاخ

فرشتوں پر ایمان

فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ ان کا خیر خالص نور کا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو حکم خداوندی انہیں پہنچتا ہے۔ اس کے بجالانے میں کسی قسم کی سستی و کاہلی سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ۶)

نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے فوراً بجالاتے ہیں۔

فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جن کی بجا آوری کے لئے یہ ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں بعض تو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں جو ان کی نیکی و بدی، اچھائی و برائی کو ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں اور حشر کے روز جب انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔

إِذْ أَمَرْنَاكَ ط كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (بنی اسرائیل: ۱۷)

پڑھو اپنا دفتر عمل آج تم اپنی باز پرس کرنے کے لئے خود ہی کافی ہو۔

یعنی آج کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے فرشتے اسی طرح لکھتے تھے گویا ہر شخص کی وڈیو کیسٹ تیار کی جا رہی ہے اے انسان اس کو دیکھ اور خود ہی بتا کہ تو جنت کے انعام کا مستحق ہے یا جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔

فرشتوں پر ایمان لا کر انسان ایک ایسی غیر مرئی و غیر محسوس مخلوق کے وجود کو تسلیم کرتا

ہے جس کا ظاہر عقل انکار کرتی ہے فرشتوں کا روحانی و نورانی وجود حواس اور عقل کی رسائی سے بالاتر ہے اسی بنا پر عقل نارسا اس کا انکار کر دیتی ہے قلند ر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبانِ عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

اگر عقل کی اس بات کو حجت مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو عقل اور حواس کی دسترس سے ماوراء ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں بڑے ادب سے ان عقلاء سے میں پوچھتا ہوں کہ جس عقل کی کسوٹی پر دوسروں کے وجود کو پرکھ کر تسلیم کرتے ہو مجھے اسی عقل کا وجود دکھاؤ تو ہرگز نہیں دکھا سکیں گے اسی طرح اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ روح جس کے دم قدم سے تمہارے بدن میں نشاط ہے فرحت ہے اس روح کا ہی وجود دکھا دو یقیناً جواب نفی میں ملے گا اور وہ روح دکھانے سے قاصر رہیں گے الغرض بیشمار اشیاء ہیں جن کو بغیر دیکھے تسلیم کیا جا رہا ہے ہر وہ چیز جو مادی وجود نہیں رکھتی اس کو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کا بھی چونکہ مادی وجود نہیں ہے اس لیے وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔

افسوس تو یہ ہے کہ عقل نہ دکھا کر اور اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو کر بھی اپنے بے عقل ہونے کا اقرار نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے بلکہ ستم بالائے ستم کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقلمند اور باشعور و سمجھدار خیال کریں گے یہ لادینی سوچ سیکولر تعلیم کے ذریعے ہمارے اذہان میں جا گزری ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے یہ سراسر اسلام کی روح کے منافی ہے اس سلسلے میں اسلامی عکسہ نظریہ ہے کہ ہر موجود چیز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دکھائی بھی دے اور محسوس بھی ہو جیسے ہوا چلتی ہے ہمارے کپڑے پلتے ہیں درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں کپڑوں کا ہلنا، ٹہنیوں کا ہلنا، ہوا کی علامتیں اور نشان ہیں از خود ہوا نہیں ہیں اسی طرح غم و غصہ، خوشی و فرحت، کے جذبات نہ نظر آتے ہیں نہ انہیں حواس سے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن صرف آثار سے اندازہ لگا سکتے ہیں بند کمرے میں رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اس وقت ہم کمرے میں موجود چیزوں کے وجود کا انکار نہیں کرتے کیونکہ

ہمیں پتہ ہے کہ اس کمرے میں فلاں فلاں چیز موجود ہے اگرچہ اس وقت نظر نہیں آ رہی معلوم ہوا کہ اگر اپنے ہی اندر اندھیرا تار کی ہو تو قصور اپنا ہے دکھائی نہ دینے والی چیز کا نہیں شاعر مشرق نے اسی لیے فرمایا تھا کہ

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

سائنسی ترقی کے اس دور میں ہم بے شمار چیزوں (شہروں کو، ملکوں کو، مصنوعات کو، کتابوں کو، کارناموں کو، جدید تحقیقات کو دوسروں کے کہنے پر مان لیتے ہیں اعتماد کر لیتے ہیں ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں خبریں سنتے ہیں اور اس پر اعتماد و یقین کرتے ہیں اگر یہ اعتماد و یقین نہ ہو اور ہر چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا دیکھنا ہی شرط قرار پایا جائے تو زندگی گزارنا صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہو جائے اس لیے ہم بن دیکھے ان باتوں کو مان لیتے ہیں یہی ایمان بالغیب ہے جو ہم اللہ پر فرشتوں پر، جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔

فرشتے نوری مخلوق ہیں ہر نقص و عیب اور گناہ و صغیرہ و کبیرہ سے پاک اور مبرا و منزہ ہیں اتباع و اطاعت ان کی غذا ہے تسبیح و تہلیل کرنا ان کی تخلیق کا مقصد و مدعا ہے۔ ان میں کوئی تو حالت قیام میں قرأت کے مزے لے رہا ہے اور کوئی رکوع و سجود کی تسبیحات سے لطف اٹھا رہا ہے کوئی اس کی احدیت و صمدیت کے نغمے آلاپ رہا ہے اور کوئی اس کی قدوسیّت و صبریت کے گیت گارہا ہے کوئی کائنات کے نظم و نسق کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے تو کوئی تدبیر و تنظیم کے فرائض انجام دے رہا ہے کوئی انسانوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے تو کوئی اللہ کی رحمت کی بارش برسانے پر متعین ہے کوئی نیکو کار کی نیکیوں کو اوپر لے جا رہا ہے اور کوئی اللہ کے محبوب بندوں کے لئے اللہ کا پیارا پیغام نیچے لا رہا ہے۔ کوئی میرے آقا و مولیٰ مدنی تاجدار نبی مقار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ صلوة و سلام پیش کرنے کے لئے دست بستہ آ رہے ہیں۔ اور کوئی ستر ہزار کی ٹولی درود سلام پڑھ کر جا رہی ہے۔ بعض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں پڑھے جانے والے درود سلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے ہیں الغرض ان ملائکہ کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔

فرشتوں سے متعلق عقائد:

اللہ کی یہ نوری مخلوق اس کے حکم و نشان سے ہر قسم کی شکل اختیار کرنے پر قادر ہے۔

جَسْمُهُ نُورٌ قَدْ يَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ

جناب جبرائیل علیہ السلام بارہا دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی بشری ہیئت بنا کر تشریف لائے ہیں اور جب یہ بشری لہادے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر بن کر آئے جس کو قرآن نے بھی یوں بیان فرمایا:

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریدہ: ۱۷)

پھر ہم نے بھیجا اس (مریم) کی طرف اپنے جبرائیل کو پس وہ اس کے سامنے کامل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔

بشری شکل اختیار کرنے سے جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ (اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کی نورانیت پر کسی کو شک نہیں ان کو بھی اپنا ”عبد“ فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا (الزخرف: ۱۹) اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو عورتیں (حالانکہ) وہ تورحمٰن کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا:

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (الانبیاء: ۲۶) فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں۔

فرشتوں کو اللہ ”عبد“ کہہ دے تو فرشتوں کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ چاند سورج ستاروں کو بھی۔ بلکہ کائنات کی ہر ہر چیز کو وہ نوری ہو یا ناری یا خاکی سب کو عبد فرما رہا ہے۔

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا اَتٰنِ الرَّحْمٰنُ عَبْدًا (مریدہ: ۹۳) آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے (عبد) ہو کر حاضر ہوں گے۔ جب کائنات کی ہر چیز عبد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے

کہ اللہ تعالیٰ باقی نوری چیزوں کا عبد فرمائے تو ان کی نورانیت میں ذرا بھی فرق نہ آئے لیکن حضور ﷺ کو عبد فرمادے تو آپ ﷺ کی نورانیت متاثر ہو جائے معلوم ہوا کہ عبد نور کی نقیض (Opposite) نہیں ہے نور کی نقیض تو ظلمت ہے عبد نہیں عبد اور نور میں تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نور عبد ہو سکتا ہے لیکن ہر عبد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی نور ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی جن آیات میں اللہ نے حضور ﷺ کو عبد فرمایا ہے اس سے حضور ﷺ کی صفت نورانیت کا انکار کرنا یا ان آیات کو حضور ﷺ کے نور نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت و گمراہی ہے۔ (اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو تعصب کی عینک اتار کر نہیں پڑھا گیا۔)

جس طرح یہ لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں تین سو سترہ (۳۱۷) یا تین سو پندرہ (۳۱۵) رسول ہیں۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ اور وہ چار ہیں۔

جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل علیہم السلام

رَسُولُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ

انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر و افضل ہیں۔

وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ

رسول فرشتے اولیاء و صلحا سے بہتر ہیں۔

وَعَامَّةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ (شرح عقائد)

عام بشر (اولیاء و صلحا) عام فرشتوں سے افضل ہیں۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو یوں بے نقاب فرمایا:

فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے

میں تو مسجود ملائک ہوں مجھے انساں ہی رہنے دو

فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○ (التحریم: ۶)

نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے حکم دیا ہے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے فوراً بجالاتے ہیں۔

اپنی مرضی سے کوئی کام سرانجام نہیں دیتے۔

وَمَا نَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

(جبرائیل میرے نبی سے کہو یا رسول اللہ ﷺ) آپ ﷺ کے رب کی اجازت

کے بغیر ہم نیچے نہیں اترتے۔

وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ لَا آبَ لَهُمْ وَلَا أُمَّ لَهُمْ

وہ فرشتے ہیں جن کا نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ماں۔ (شرح عقائد)

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ ○ (الانبیاء: ۲۰)

فرشتے دن رات خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہرگز نہیں تھکتے۔

فرشتے اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں بلکہ خدا کے معزز بندے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ○ (الانبیاء: ۲۶)

وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمن نے اپنے لیے بیٹا سبحان اللہ (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ

تو اس کے معزز بندے ہیں۔

چوتھی شاخ

قرآن مجید اور جمیع کتب سماوی پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ کسی بشر و انسان میں یہ طاقت و ہمت نہیں کہ اپنے باہمی معاملات و اختلافات کو نبھانے کیلئے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرے۔

چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے مقبول اور مقرب بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام پر اپنا نامحاند کلام کتب و صحائف کی صورت میں نازل فرمایا تاکہ مخلوق اپنے باہمی تنازعات و مناقشات سے محفوظ و نامون رہ سکے۔ اور زندگی گزارنے کے صحیح اور سنہری اصول و ضوابط سے آگاہ ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے مختلف انبیاء علیہم السلام پر کتب و صحائف نازل فرمائے جن کا قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا کہ۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ مِمَّا وَانزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ط (البقرة: ۲۱۳)

(شروع میں) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر ان میں اختلافات نے جنم لیا) پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کی درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنے کی وجہ بیان فرمائی تاکہ اختلافات امت کی سلگتی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بجھایا جاسکے اور بجھکتے ہوؤں کو براہ راست پر لایا جاسکے قرآن مجید اور

جمع کتبِ سماوی جن کی تعداد ایک سو چار تک بیان کی جاتی ہے ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں من جانب اللہ مانا جائے۔ انہیں امت مسلمہ کی ہدایت کا سرچشمہ مانا جائے۔ ان کتابوں میں پیغامِ حق تھا۔ لیکن افسوس کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ دیگر ادیانِ عالم کے پیروکاروں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کو یکسر بھلا دیا اور اس پر طر فِ تماشہ یہ کہ اپنی حسبِ منشا تراجم کیں۔ تحریف و تبدل کیا جس کی نشاندہی قرآن مجید نے بھی فرمائی۔

يُحَذِّرُونَ الْكَلِمَةَ عَن مَّوَاضِعِهِ لَا وَتَسُوا حَقًّا قِيمًا ذُكِّرُوا بِهِ (الاحقاف: ۱۲)

وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اصلی جگہوں سے اور انہوں نے اس کا بڑا حصہ بھلا دیا ہے جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔

اقسامِ تحریف:

تحریف دو طرح کی ہوتی ہے (۱) تحریفِ لفظی۔ (۲) تحریفِ معنوی۔ لفظی تحریف تو یہ ہے کہ پوری پوری عبارات بدل دی جائیں یعنی الفاظ کو ہی بدلا جائے۔ اور معنوی تحریف یہ ہے کہ الفاظ کچھ ہیں ان کا معنی و مفہوم کچھ اور ہی بیان کیا جائے یہودیوں نے دونوں طرح کی تحریف اپنی آسمانی کتب میں کی ہیں۔ اب تک جتنی آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں ان میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو تحریفِ لفظی و معنوی دونوں سے پاک ہے۔ کیونکہ یہی وہ کتابِ مقدس ہے جس کی حفاظت کا ذمہ براہِ راست اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ جبکہ دیگر کتب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہرگز نہیں تھا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ (الاعجاز: ۶)

بیشک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کو نازل ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک دشمنانِ اسلام کی لاکھوں کوششوں، خواہشوں اور ناپاک سازشوں کے باوجود ایک آیت میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ آیت تو دور کی بات ابھی تک ایک لفظ کی کمی و بیشی اور زیر و زبر کا فرق نہیں آنے پایا۔ یہی وہ آسمانی کتاب ہے جس نے بانگِ دھل یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (حم السجد: ۴۲)

باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔

ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ان نازل کردہ کتب پر ہے۔ جو اس نے مخلوق کو خیر و برکت بھلائی و فلاح کی طرف راغب کرنے اور شر و معصیت سے باز رکھنے کیلئے نازل کی تھیں اور یہ اسلام کی حقانیت و صداقت ہے کہ اس نے ہمیں کسی خاص نبی کی کتاب یا صحیفہ کی بجائے تمام انبیاء علیہم السلام کی کتب و صحائف کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کا پابند بنایا ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِّمَّا زَوَّيْنَاهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقرة: ۱۳۶)

اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتاری اس پر اور جو صحائف ابراہیم واسماعیل واسحق و یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ و عیسیٰ (علیہم السلام) کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دیگر پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے بزرگ و برتر کے تابع فرما ہیں۔

یہاں بڑے ہی واضح انداز میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول پاک ﷺ تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئے سب کی طرف جو جو پیغامات بھیجے بعض پر کتب بھیجیں بعض پر صحائف بھیجے ان تمام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں نفسِ نبوت میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر بڑے ہی دلنشین انداز میں بیان فرمایا کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ۱۳۶)

اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو نازل فرمائی اس نے پہلے اور جو کفر کرے اللہ

کے ساتھ۔ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔

اس آیت میں بھی قرآن مجید کے ساتھ تمام کتبِ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔

(اس آیت میں اشارۃ النص سے حضور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل مل رہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور وہ کتب جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ اور ان لوگوں کیلئے سخت وعید و عذاب ہے جو کتب سابقہ انبیاء علیہم السلام اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ آپ ﷺ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آنا ہوتا یا کسی نبی کی ضرورت ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا حکم صادر فرمادیتا۔ پورے قرآن میں کسی جگہ بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ حضور ﷺ کے بعد کسی نبی کی آمد متوقع ہے۔ بلکہ قرآن تو آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے ملقب فرماتا ہے وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس مقام پر کسی اور نبی اور کتاب کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک صرف آپ ﷺ کا ہی دورِ نبوت رہے گا)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی اس بات کو بیان کیا اور فرمایا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو ہماری نازل کردہ کتب پر ایمان لاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ (البقرة: ۴)

حقیقی مومن وہ ہیں جو حضور ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب پر اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔

(یوں تو ساری کتبِ سماوی محترم و محترم ہیں لیکن ان سب میں جو مقامِ اعلیٰ و ارفع قرآن مجید کو ملا ہے وہ کسی دوسری کتابِ سماوی کے حصہ میں نہیں آیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین ﷺ پر نازل ہوا۔ جس طرح آپ ﷺ کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے اسی طرح آپ ﷺ کی کتاب (قرآن مجید) کی

فضیلت بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی کتب پر ہے۔

قرآن مجید ایک جامع و مانع کتاب ہدایت ہے۔ اس کا پیغام آفاقی اور عالمگیر ہے۔ اس کی جامعیت و اکملیت مسلمہ ہے۔ اس کے اصول و قوانین اٹل ہیں۔ نسل انسانی کی وحدت کا پیغام ہے کتب سابقہ کے اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے ان کے حقائق کی تصدیق و تائید اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرتا ہے)

کتاب اللہ (قرآن مجید) کے حقوق:

۱۔ قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ط (التغابن: ۸)

پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس نور (کتاب) پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا۔

۲۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ (البقرة: ۱۷۱)

(اہل کتاب سے خطاب) اور ایمان لاؤ اس کتاب (قرآن مجید) پر جو میں نے

اتاری ہے وہ تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔

الْمَنْ الرُّسُولُ بَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (البقرة: ۲۸۵)

رسول ایمان لایا اس کلام پر جو اس کی طرف نازل ہوا اور اہل ایمان بھی۔

هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا (الانعام: ۱۵۵)

اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری برکت والی ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا

عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة: ۴۸)

اور ہم نے سچی کتاب آپ کی طرف اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق

کرتی ہے اور انکی محافظ ہے پس آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے

مطابق فیصلہ کیجئے۔

ماحصل:

ان آیات کی روشنی میں کتاب اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو خدا کی طرف سے نازل

شدہ سمجھا جائے اس کی عظمت و تکریم کی جائے۔ اس کے بیان کردہ جملہ عقائد و احکام کو اپنایا اور پھیلایا جائے اس کی تمام اخبار و اطلاعات کو برحق سمجھا جائے۔ اور ان سب پر ایمان لایا جائے۔

ایمان بالقرآن کے تقاضے (حدیث کی روشنی میں)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قرآن میں پانچ چیزیں ہیں۔

حلال، حرام، محکم، تشابہ، امثال

حلال و حرام

پس تم حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام قرار دو۔

محکم

(قرآن کا وہ حصہ جن میں عقائد و احکام بیان کیے گئے ہیں) پر عمل کرو۔

تشابہ

(وہ حصہ جس میں خدائی صفات اور عقیدہ آخرت کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں جیسے جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ) پر ایمان رکھو (اس میں بحث اور کرید سے احتراز کرو۔)

امثال

(اقوام سابقہ کی جاہلی کے واقعات) سے عبرت حاصل کرو۔ (مغلطہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے قرآن والو (مسلمانو) قرآن کو نکیہ نہ بنا لو بلکہ اسکی تلاوت کا حق ادا کرو کہ صبح و شام خوب تلاوت کرو۔ اس کی خوب اشاعت کرو۔ اسی کو کافی سمجھو اس میں خوب غور و فکر کیا کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ثواب کی جلدی نہ چاؤ کیونکہ اس کا ثواب بہت عظیم اور وسیع ہے۔ (مغلطہ)

فضیلتِ قرآن

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن فرمائے گا اے رب اس کو لباس پہنا پھر اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پھر فرمائے گا اے رب زیادہ عطا کراے رب اس سے راضی ہو جا۔ اور قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی زیادہ دی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس قدر راجز نہیں عطا فرماتا جتنا کسی کی خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو۔ وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں اور نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے انک انک کر پڑھتا ہے اس کو دوا جر ملتے ہیں۔ (مسلم)

پانچویں شاخ

خیر و شر کی تقدیر پر ایمان

خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ اور دلوں کے سر بستہ رازوں کو جاننے والی ذات نے جو کچھ انسان کی تقدیر (قسمت) میں لکھ دیا ہے۔ وہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ برضا و رغبت اسے قبول کرے۔ اور کسی مقام پر تنگ دل نہ ہو۔ ارشادِ باری ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

(حبیب) ارشاد فرمائیے کہ تمام معاملات اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں۔

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔

قضاء و قدر کا لغوی معنی

قضا کا معنی ہے ”حکم“ اللہ تعالیٰ کی قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قدر کا معنی ”اندازہ“ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر سے مراد کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پیشگی اندازہ لگانا۔ علم باری تغیر و تبدل سے محال ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (بنی اسرائیل: ۲۳)

اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

وَأَنَّ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحج: ۲۱)

اور ہر چیز ہمارے خزانوں میں ہے اور ہم ہر چیز کو معلوم و معین اندازے کے مطابق

نازل کرتے ہیں۔

تقدیر کی تعریف:

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
ہر مخلوق کی اس کے حسن و قبح، نفع و ضرر، اس کے زمانہ (مدتِ حیات) اس کے رہنے کی
جگہ اور اس کے ثواب و عقاب کی مقرر کردہ حد کا نام اس کی تقدیر ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ بہت لوگوں کا یہ گمان ہے کہ قضا اور قدر کا یہ معنی ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے بندوں کو اپنے علم اور اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیا ہے حالانکہ اس
طرح معاملہ نہیں ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے پہلے ہی یہ خبر
دے دی ہے کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کام کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اور
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور شر میں سے کیا کیا پیدا کیا ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝ وَكُلُّ صَغِيرٍ مُّسْتَطَرٍّ (النسر: ۵۲، ۵۳)
اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب نوشتوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔

لطیف بات:

اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ نوشتوں میں موجود تھا انہوں نے وہی کیا بلکہ جو
کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پہلے سے موجود تھا اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لوح محفوظ میں لکھا ہے۔
یعنی علم معلوم کے تابع ہے۔ معلوم علم کے تابع نہیں ہے۔

تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق: ۳)
بیشک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے
ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ (الواقعه: ۶۰)

ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرمایا:

وَمَا تَحِيلُ مِنَ الْأَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِنَا ۖ وَمَا يُعْتَرُ مِنْ مُّعْتَرٍ وَلَا يَنْقُصُ

مِنْ عُدَّةِ الْآفِي كِتَابِ (فاطر: ۱۱)

اللہ کے علم سے ہی ہر مادہ حاملہ ہوتی ہے اور وضع حمل کرتی ہے اور جس معمر شخص کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ سب لوح محفوظ میں ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (التوبة: ۵۱)

آپ فرمادیجئے ہمیں وہی (مصیبت) پہنچتی ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔

قرآن مجید اور انسانی کسب و اختیار:

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (البلد: ۱۱ تا ۱۸)

کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور (اس کی) زبان اور دو ہونٹ (نہیں بنائے) اور ہم نے اسے (نیکی و بدی کے) دونوں واضح راستے دکھا دیے تو وہ (عمل کی) دشوار گھاٹی میں سے کیوں نہیں گزرا۔

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرْى ثُمَّ يُجْزَأُ الْجَزَاءُ الْآوْفَى ○ (النجم: ۳۹ تا ۴۱)

انسان کو وہی اجر ملے گا جس کی وہ سعی کرتا ہے اور عنقریب اس کی سعی (کوشش) دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○

(زلزال: ۸، ۷)

تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ (اس کی جزا) کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کی (سزا) دیکھے گا۔

شریعت اسلامیہ میں تقدیر (خیر و شر) پر ایمان گویا ایک طرح سے خدا کی ذات پر ایمان و ایقان ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے والا اس مسلمہ حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزِ ازل سے ہی ہر چیز کو لکھ دیا تھا یہی وجہ ہے کہ رسولِ خدا ﷺ تقدیر پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور اس میں زیادہ سوچ بچار سے روکا کرتے تھے۔ کیونکہ اس نازک مسئلہ پر زیادہ سوچ بچار کرنے سے پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تقدیر میں تفکر و تدبر اس لئے بھی روا نہیں کہ اس میں بحث و مباحثہ کرنے والے کے پاس دوسرے کو مطمئن کرنے کا سامان نہیں ہوتا اور نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ جن کی مدد سے وہ اختلافات کو ختم کر کے قطعی حجت و برہان قائم کر سکے۔

حضور ﷺ اور مسئلہ تقدیر:

ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں مسئلہ تقدیر کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ وہ ان سوالات کو لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ تو بدل نہیں سکتا۔ اَفَلَا نَتَوَكَّلُ (کیا ہم اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ نہ کر لیا کریں) اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جَفَّ الْقَلَمُ بِنَا اَنْتَ لَاقٍ (جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اسے قلم لکھ کر خشک ہو گئے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف مجبور محض نہیں بنایا بلکہ صلاحیت و اہلیت کا جو ہر عطا فرمایا۔ عقل و خرد اور دانش و بینش سے نوازا ہے۔ اس کو سعی و کوشش کے ساتھ اپنے مقدر کو تلاش کرنے کی آزادی دی ہے۔ اور اسے عمل کا اختیار دیا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ فارغ بیٹھا رہے اور تقدیر پر شکوے کیے جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عبرت ہے شکوہ تقدیر یزداں

تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ طاعون زدہ شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواباً

فرمایا ہم خدا کی تقدیر سے بھاگ کر اس کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ خدا کی تقدیر ہر حالت میں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اور ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسباب سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسباب بھی مقدر ہوتے ہیں۔ لہذا ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا۔ آپ نے پوچھا تم نے چوری کیوں کی۔ چور بولا ”خدا کا فیصلہ ہی یہی تھا“ آپ نے اس پر حد نافذ کر دی اور مزید کچھ درے بھی لگائے۔ جب حضرت عمر سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ تو چوری کے جرم میں لٹا گیا ہے۔ اور درے خدا پر جھوٹ باندھنے کے جرم میں لگائے گئے ہیں۔

جن ظالموں نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں عملی حصہ لیا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور جب آپ پر پتھر پھینکتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ پتھر مار رہا ہے۔ حضرت عثمان جواباً کہتے ”تم جھوٹ بول رہے ہو اگر خدا پتھر مارتا تو اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر:

ایک بوڑھے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے علی ”آپ یہ بتائیں کہ آیا ہمارا یہ سفر تقدیر خداوندی کے مطابق تھا“ حضرت علی نے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوریاں پیدا کیں اور سب روحوں کو جنم دیا۔ ہم جہاں سے بھی گزرے جس وادی میں بھی اترے خدا کی قضا و قدر سے اترے“ یہ سن کر بوڑھے نے کہا ”پھر مجھے اجر و ثواب کیونکر ملے گا؟“ آپ نے فرمایا ”چپ رہیے اس سفر میں اور اس لونٹے میں تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ تم کسی حالت میں بھی مجبور نہیں تھے بلکہ یہ سفر تم نے اپنے ارادے سے انجام دیا ہے“ بوڑھا کہنے لگا ”کیونکر ممکن ہے ہم تو تقدیر کے چلانے سے چلتے ہیں“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”شاید تمہارا خیال ہے کہ تقدیر کی بنا پر ہر کوئی شخص مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو ثواب و عقاب، وعدہ و وعید اور امر و نہی سب بے کار ہو کر رہ جائیں پھر تو اللہ تعالیٰ گناہ گار کو نہ ملامت کر سکے نہ نیکو کار کی تعریف کر سکے۔ نہ نیک اعمال

کرنے والا بد اعمال کرنے والے سے افضل ہو۔ اور نہ ہی بدکار نیکو کار کی نسبت زیادہ مذمت کا مستحق ہو اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پرستار لشکر شیطان قدریہ کا مقولہ ہے۔ جو اس امت کے مجوسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں بندہ ان میں مختار ہوتا ہے۔ اس نے برے کاموں سے اس لیے منع کیا ہے کہ لوگ برے افعال سے بچ جائیں۔ اس نے انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے تو ان کے لیے آسانیاں بھی مہیا کی ہیں۔ وہ زبردستی کسی کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کرتا اور نہ ہی مغلوب کو عاصی قرار دیتا ہے۔ اس نے رسولوں کو بے مقصد نہیں بھیجا اور نہ ہی زمین و آسمان کو بے کار پیدا کیا ہے۔ یہ تو کفار کا عقیدہ ہے اور کفار جہنمی ہیں۔“

بوڑھے نے پوچھا وہ تقدیر کیا چیز ہے جس نے ہمیں چلنے پر مجبور کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقدیر خدا کا امر ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی قَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا

اِيَّاهُ یہ سن کر بوڑھا ہنسی خوشی چل پڑا۔

عمل اور مسئلہ تقدیر!

اکثر پڑھے لکھے لوگ جب مسئلہ تقدیر پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو یہ بات ضرور زیر بحث لاتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر (اچھی یا بری) لکھی جا چکی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس کا اگر ازالہ نہ کیا جائے تو ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور یہ سراسر بے بنیاد اور غلط تصور (Concept) ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے سے یہ مطلب لینا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”لوگو تم اپنے کام کئے جاؤ تم میں سے ہر شخص سے وہی کام صادر ہوں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا“

کام کرنا انسان پر لازم ہے اور اس کے نتیجے کے مطابق جزا دینا خدا کا کام ہے

مالی داکم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے

مالک داکم پھل پھل لانا لاوے بھانویں نہ لاوے

قضا و قدر اور سعی و عمل میں باہم مطابقت ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت: ۶۹)

اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ سمجھا دیتے ہیں۔

ہم میں سے ہر شخص کی یہ عادت ہے کہ تقدیرِ شر کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتا ہے ہم غربت، افلاس، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی وغیرہ کو اپنے لیے برا خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو جب ان حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیثِ پاک میں ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعَدَّةُ يَكْفِرُهَا الصَّوْمُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ۔

کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور عمرہ ان کا کفارہ نہیں بنے بلکہ ان کا کفارہ وہ غم و آلام بنے ہیں جو انسان کو روزی کی تلاش میں پیش آتے ہیں۔

مباحثہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام کا مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے حضرت آدم! آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں نامراد کیا اور جنت سے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا! تم موسیٰ ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمسکائی کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے دستِ قدرت سے تمہارے لیے تورات لکھی کیا تم مجھے اس چیز پر ملامت کر رہے ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے مقدر کر دیا تھا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

فَحَجَّ آدَمُ وَ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى۔

حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ

علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

ایک اہم علمی نکتہ

اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انسان کن امور میں مجبور سمجھا جاتا ہے اور کن معاملات میں بالکل آزاد ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان امور سماویہ یا امور تکوینیہ میں مجبور ہے۔ اور احکام شرعیہ میں مختار ہے۔ موت و حیات، صحت اور فرض، حوادث و مصائب، رزق کی تنگی اور دیگر سماوی اور تکوینی امور میں انسان مجبور ہے۔

ایمان و کفر، نیک عمل اور بد عمل کرنے میں انسان خود مختار ہے۔ اور انہی کے اعتبار سے انسان جزاء و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکھف: ۲۹)

پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ

(حدید: ۳۱)

جس نے نیک عمل کیا تو اپنے نفع کیلئے اور جس نے برا کام کیا تو اپنے ضرر کیلئے اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد:

۱۔ عقیدہ تقدیر انسان کو مایوسی کے مہیب سایوں سے نکال کر شاہراہ امید پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔

۲۔ انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان کامل کرتا ہے اور توکل علی اللہ کی غیر معمولی طاقت پیدا کرتا ہے۔

۳۔ پست ہمتی سے بچاتا ہے اور ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

۴۔ عقیدہ تقدیر انسان کو بے کار اور عبث بیٹھنے سے بچاتا ہے اور اسے جہد مسلسل پر مجبور کرتا ہے۔

۵۔ صبر و رضا کا پیکر اتم بناتا ہے اور خطرات و مشکلات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

نوٹ: امت مسلمہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا تھا اس کا نام معبد جہنی تھا جو بصرہ میں رہتا تھا۔

ایک اشکال کا جواب:

جب تقدیر کا لکھا ہی غالب آنا ہے تو اعمال پر جزا و سزا کیوں ہے؟

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے جو ظاہر و غیب ہر چیز کا مکمل اور قطعی علم رکھتا ہے اس کے اسی مبارک علم کو ہی تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح ایک آرکیٹیکچر عمارت بنانے سے پہلے نقشہ تیار کرتا ہے پھر اس کے متعلق پوری پوری معلومات فراہم کرتا ہے مشین بنانے والا اپنی مشین کے ساتھ ایک کاپی ارسال کرتا ہے جس میں اس کے چلانے کا طریقہ اس کی احتیاط، خرابی دور کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے الغرض اس طرح کی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ صرف قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدکار اور گناہ گار قیامت کے روز اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر لگائیں گے شیطان کہے گا فَلَآ تَلُوْا مَوْتٰی وَّلَوْ مَوْتُوْا اَنْفُسُكُمْ مِیْرَ اَتَمْ پُر کوئی زور نہ تھا پس مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ہی بلامت کرو شیطان کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے شیطان نے بدی کا راستہ دکھایا گناہ گاروں نے اختیار کر لیا نیکو کار نے چھوڑ دیا معلوم ہوا ہر شخص نیکی اور بدی کے اختیار میں خود مختار ہے۔

چھٹی شاخ

آخرت پر ایمان

اس کائنات میں انسان کی زندگی برائے نام ہے۔ دنیوی زندگی کی یہ رونقیں اور رعنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نظام کائنات معطل ہو جائے گا۔ اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فلک بوس پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ روح فرسا کڑک اور جان لیوا گز گڑا ہٹ پیدا ہوگی۔ جوکانوں کے پردے پھاڑ رہی ہوگی۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ چاند اور سورج اپنی تمام تر تابناک شعاعوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہر ستارہ کی ہوا جائے گی۔ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ ابتدا سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوق دربار الہی میں پیش ہوگی اعمال نامے کھلنے کا وقت آ جائے گا۔ ہر نفس پر ہیبت اور وحشت ہوگی۔ زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے۔ خوف و ہراس کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہوگا بھائی بہن کو بہن بھائی کو، ماں باپ اولاد کو اولاد ماں باپ کو نہ پہچانے گی۔ مخلوق کا حساب شروع ہو جائے گا۔ دنیوی زندگی کی کارکردگی اور رپورٹ، جنت و دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلویا جائے گا۔ کمزور کا طاقتور سے قصاص لیا جائے گا۔ صحیح انصاف کے تقاضوں اور عدل کا ایسا بول بالا ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

نبی پاک ﷺ نے ایک دفعہ اس نازک اور مشکل گھڑی کی یوں منظر کشی فرمائی کہ جب انسان کے نامہ اعمال کھلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ اے انسان اپنی کتاب حیات کو پڑھو۔ جب وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ انه من نوقش الحساب هلك یا عائشة۔ اے عائشہ جس کے حساب و کتاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا (کہ یہ کیوں

ہوا؟ کیسے ہوا اور ایسا کیوں نہ ہوا؟) پس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل گھڑی سے بچنے کیلئے ایک دعا کی تلقین فرمائی کہ۔ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يُّسِيْرًا۔

اس یومِ آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے۔ تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ کوئی عمل رائیگاں نہیں جائے گا۔ اگر آج زیادتی کی توکل اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور جزا و سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر یہی تصور سب پر غالب آ جائے تو معاشرے میں تمام برائیاں، بے حیائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور ہر طرف انصاف اور نیکی و بھلائی کی حکمرانی نظر آئے گی۔ جس سے ایسا مثالی اور غبط ملائک معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہ ملے گی۔ ایسا ہی بے مثال، خوشحال اور جرائم سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آخرت پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا ہے۔ (یہ سب ممکن ہو بھی سکتا ہے لیکن افسوس! کہ ہم لوگ آخرت پر، یومِ جزا و سزا پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ”برائے نام“ اور اب تو نوبت بایں جا رسید کہ ہم نے مرنا ہی بھلا دیا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر ہمیں صرف موت یا در ہے قبر کی کوٹھڑی یاد رہے تو یہ اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے لیے کافی ہے مگر.....)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے۔

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرة: ۴)

اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

یعنی مومنوں کو صرف اس آخرت کا علم ہی نہیں بلکہ یقین کامل بھی ہے۔ یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں شک و شبہ کا کوئی گزرنہ ہو اور جب کسی چیز کے بارے میں علم اس قدر پختہ ہو جاتا ہے، تو انسان اس کے خلاف نہ سوچتا ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے جب آخرت پر کسی کا یقین مضبوط و پختہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج کا اندازہ لگاتا ہے۔ جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ انسان کو انسان بننے کے لیے فکرِ آخرت کا احساس کافی ہے۔

منکر میں آخرت کے لیے وعید:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (الاعراف: ۱۴۷)

اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (بنی اسرائیل: ۱۰)

اور بیشک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

بیشمار آیات میں سے صرف دو کا انتخاب کیا گیا ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بنیادی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں، اور روز جزا پر ایمان لائے اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسے جہنم کے دھکتے انگاروں میں پھینکا جائے گا۔ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہے۔

وَتُؤَدُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور انہیں لوگوں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(النساء: ۵۹)

اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت ہی اچھا ہے۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبَانَ السَّمَاءُ مَنفَطَرٌ

بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (الزمل: ۱۸، ۱۷)

اور تم کیسے صاحبِ تقویٰ ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو۔ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تمام انسانوں سے بہتر، اچھا اور متقی ہو جاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمانِ کامل رکھے۔ آخرت پر ایمان رکھے بغیر وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کیونکہ آخرت پر ایمانِ کامل ہی انسان کو دنیا و آخرت میں اچھے مقامات عطا کر دئے گا۔

یومِ آخرت یومِ جزا و سزا ہے:

قیامت کا دن جزا و سزا اور حساب و کتاب کا دن ہے۔ اس روز گناہوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا دی جائے گی۔ ارشادِ باری ہے:

إِنَّمَا تُقَوُّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران: ۱۸۵)

بیشک تمہیں قیامت کے دن اپنی اس زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

لَمْ نُوفِ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آل عمران: ۱۶۱)

پھر ہر نفس کو قیامت کے دن اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (الانبیاء: ۴۷)

اور قیامت کے روز ہم صحیح تو لے والے ترازو رکھ دیں گے اور کسی پر ذرہ بھر ظلم نہ کیا

جائے گا اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لائیں گے اور

ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔

اہلِ محبت کے لیے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (خادمِ خاص) فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی بارگاہِ رفعت پناہ میں عرض کی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا فَاعِلٌ فِي شَفَاعَتِكَ كَرَمًا - میں نے (فرطِ محبت سے)

یہ دنیا دار العمل ہے دارالجزاء نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار اور بدکردار ہے سرِ پا ظلم ہے اس کے باوجود وہ بڑی عزت و آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور دوسرا آدمی نیک، مخلص اور انتہائی شریف ہے لیکن پھر بھی عمر بھر طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر موت انسانی زندگی کے قافلہ کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی نا انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو نیک اور صالح ہے وہ عمر بھر کانٹوں پر سوتا رہے اور جو بد معاش اور سفاک ہے۔ اس کے مصائب و آلام سے کبھی پاکلا ہی نہ پڑا ہو ایسی ناگفتہ بہ حالت میں اخلاقی اقدار کو کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ اس سے تو عظمت انسانی کے چمکتے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ قانون کی حکمرانی و بالادستی کی بجائے جس کی لاشی اس کی بھینس کا رواج عام ہو جائے گا۔ فتنہ و فساد اپنی انتہائی حدود کو پہنچ جائے گا۔ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی ہر سو عام ہو جائے گی۔ خالق کائنات جو عادل اور حکیم ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندگی کا آغاز کرے۔ جہاں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ مخلص لوگوں کو ان کی مخلصانہ جدوجہد کا پورا پورا صلہ دیا جائے۔ اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کے باعث پوری پوری سزا دی جائے۔ اور نیکوکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَا فِي الْقُبُورِ (العاديات: ۹)

کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ زندگی کے منکرین کو سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ نادان جو مخلوق خدا پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں کیا یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں گا۔ اور ان درندہ صفت انسانوں سے دنیوی زندگی کے متعلق سختی سے باز پرس کروں گا۔ ایک اور مقام پر انسان کو غفلت کی چادر اتارنے اور عقل و دانائی سے کام لینے کی دعوت بڑے ناصحانہ انداز میں فرمائی۔

إِذَا السَّاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (الانفطار: ۱ تا ۵)

(قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا) آسمان پھٹ جائے گا اس میں دراڑیں اور شکاف نمودار ہو جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگ جائیں گے۔ سمندر بہنے لگ جائیں گے۔ قبروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اس وقت انسانوں پر ان کی نیک و بد اعمال کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔

پھر فرمایا:

إِذَا الشَّسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سَيْدَتْ وَإِذَا
الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ
كُفِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِقتْ عَلَيَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

(التکوید ۱ تا ۱۴)

(حبیب یاد کرو) جب سورج پلٹ دیا جائے اور جب ستارے بکرجائیں گے اور جب پہاڑوں کو اکھڑ دیا جائے گا اور جب دس ماہ کی گاہن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں (جسموں سے) جوڑی جائیں گی اور جب زندہ درگور کی ہوئی (ہنگی) سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اُدھیر لی جائے گی اور جب جہنم دھکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی (تو اس دن) ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

حیات بعد الممات پر قرآن وحدیث کے دلائل

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشار مقامات پر دنیوی زندگی کے اختتام پر نئی شروع ہونے والی زندگی یعنی حیات برزخی کا ذکر فرمایا ہے اس دار فانی میں چند دن گزار کر انسانی زندگی کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ جسے برزخی زندگی کہتے ہیں دنیوی زندگی اور برزخی زندگی میں (Requirements) کے اعتبار سے چونکہ خاصا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احباب حیات برزخی کو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ۲۸)

تم کیونکر اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں
مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔

اس مقام پر دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (الحج: ۶۶)

اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر مارے گا اور پھر زندگی عطا کر دے گا۔

قُلِ اللّٰهُ يَحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ
وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الباقیہ: ۲۶)

فرمائیے اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا ہے اور پھر وہی تمہیں مارے گا پھر تمہیں جمع
کرے گا قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو)
نہیں جانتے۔

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (الاعراف: ۲۵)

فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے۔ اسی میں مرو گے۔ اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

كَمَا تَحْيَوْنَ تَمُوتُوْنَ وَ كَمَا تَمُوتُوْنَ تُحْشَرُوْنَ

جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر تمہیں موت آگے گی۔ اور جس حال میں

موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے روز کھڑے کیے جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف)

”باب اثبات عذاب القبر“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم نور مجسم

ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی (اس کو دفن

کرنے کے بعد) لوٹتے ہیں تو وہ (مردہ) اِنَّهٗ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ اِنْ (لوٹنے والوں)

کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں۔ پھر

کہتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد ﷺ تو ان صاحب کے متعلق کیا

کہا کرتا تھا یعنی محمد ﷺ تو مومن کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ﷺ ہیں۔ تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب منافق اور کافر سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا وہ کہتا ہے۔ میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا نہ قرآن پڑھا۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سوائے جن وانس کے تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

ان مذکورہ بالا آیات وحدیث میں قبر سے دوبارہ اٹھنے کی بات کی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی سمندر میں غرق ہو جائے۔ کسی کو شیر یا چیتا کھا جائے۔ یا کوئی جل کر راکھ ہو جائے ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ انسانی وجود میں دو چیزیں اللہ نے ودیعت کی ہیں مادی جسم اور روح اس مادی جسم کو جو کچھ مرضی ہو جائے جہاں مرضی رہے اس کی روح بالکل (Safe and sound) ہوتی ہے جس پر نہ شیر اور چیتا حملہ کر سکتا ہے اور نہ آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جب قیامت آئے گی جسم کے جو ذرات پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہوں گے مجتمع ہو کر روح کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ وہ جسم جہاں بھی رہے گا اس کی روح کا اس کے ساتھ تعلق رہے گا۔ جس جگہ یہ جسم ہوگا وہیں سے اس کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ (وہ قبر ہو یا مچھلی، شیر چیتا وغیرہ کا پیٹ ہو) یہی اس کی حیات بعد الممات ہے۔

زندگی جسم سابق سے ہی ہوگی

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (الحج: ۵)
اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا۔

جو ذات انسان کی پہلی تخلیق مٹی سے کر سکتی ہے وہ اس کی نشاۃ ثانیہ مٹی یا کسی اور شے سے کیوں نہیں کر سکتی۔

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (یسین: ۷۹)
ان سے کہئے کون ہڈیوں کو (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔
فرمادیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں زندگی بخشی تھی۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُوا فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔

ان سے کہو خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جس کا زندہ ہونا تمہارے خیال میں ناممکن ہو پھر وہ پوچھیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو فرما دو کہ وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا فرمایا۔

ان تمام آیات میں ایک ہی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پہلے بنایا ہے وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس جسم پر زندہ کرے گا جس جسم پر اس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق فرمایا تھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔

آٹھویں شاخ

قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع کیے جانے پر ایمان

ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو صبر پر جزا نہ دینا از خود ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وہ بال برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جزا و سزا کا نظام اس وقت تک قائم نہیں کیا جاسکتا جب تک یہ جہاں ختم نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص مسجد بنا کر فوت ہو جاتا ہے جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا اڈا (بت خانہ، شراب خانہ) بنا کر فوت ہو گیا۔ جب تک وہاں برائیاں ہوتی رہیں گی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب
ہے جو اس پر کار بند ہوں گے۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
جو شخص اسلام میں بُرا طریقہ ایجاد کرے گا اس پر اپنی بد عملی کا گناہ اور ان کی بد عملیوں کا
گناہ جو اس کے بعد اس پر کار بند ہوں گے۔

اس لیے جب تک یہ جہاں آباد ہے اور اس کے رہنے والے انسان ایسی میں موجود
ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا۔ نامہ اعمال اس وقت مکمل ہوگا۔
جب دنیا اور اس کے رہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی کا نام ہی قیامت ہے اور یہی

جزا و سزا کا دن ہے۔ جب ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

صورِ اسرافیل کی کیفیت

قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم الہی تین بار صور پھونکیں گے پہلی بار پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوسری بار پوری نوع انسانی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑی ہوگی۔ اور تیسری بار صور پھونکنے پر سب لوگ دربارِ الہی میں محاسبہ اعمال کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ سورۃ یاسین میں اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آ خر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں۔ وہ بس ایک دھماکہ ہے جو (اچانک) انہیں دیوبوچ لے گا۔ جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ پس نہ وہ (اس وقت) کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ اور (دوبارہ جب) صور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے۔ (اس وقت) کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے۔ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ (آواز آئے گی) یہ وہی ہے جس کا رحمن نے وعدہ فرمایا تھا۔ اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک زوردار کڑک اور ہوگی۔ پھر فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پس آج ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو تم کیا کرتے تھے۔ بیشک اہل جنت آج اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ اور (حکم ہوگا) اے مجرمو (میرے دوستوں سے) آج الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تمہیں تاکید کی حکم نہیں دیا تھا کہ اے اولادِ آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل و خرد نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ (یاسین: ۲۸-۳۱)

یوم جزا و سزا کی حقانیت پر دلائل

ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو فنا کر دے گا۔ پھر پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے اپنی جزا و سزا لیں گے۔

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ط (آل عمران: ۹)

اے ہمارے پروردگار بیشک تو مجمع فرمانے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے جس (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لَيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ (النساء: ۸۷)

اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وہ ضرور (بالضرور) تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس (کے آنے) میں کوئی شک نہیں۔

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (المائدہ: ۱۰۵)

تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ (آل عمران: ۲۵)

کیا حال ہوگا (ان کا) جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا (الانعام: ۲۲)

(یاد کرو) وہ دن جب ہم تم سب کو جمع کریں گے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْجُوعٌ لِّلْه النَّاسِ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (ہود: ۱۰۳)

بیشک ان واقعات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیئے جائیں گے۔ سب لوگ اور وہ دن ہے جب سب مخلوقات اور ان کے انواع و اقسام کو حاضر کیا جائے گا۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا (المجادلہ: ۶)

(یاد کرو) جس روز اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ پھر انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (المطففين: ۶ تا ۷)

کیا وہ (اتنا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑے عظیم دن کے واسطے جس دن لوگ (جواب دہی کیلئے) پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

(النساء: ۴۱)

تو کیا حال ہوگا (ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے۔ ہر امت سے ایک گواہ اور (اے حبیب ﷺ) ہم لے آئیں گے۔ آپ کو ان سب پر گواہ یعنی قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے احوال و اعمال پر شہادت دے گا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام کی شہادت دیں گے۔

(گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو یا دور سے بیٹھا اس واقعہ کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو وہ گواہ نہیں بن سکتا اس سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کا دور نبوت حضور ﷺ کی نگاہوں کے سامنے گزرا ہے اور حضور ﷺ اپنی امت کو بھی قیامت تک ملاحظہ فرماتے رہیں گے تبھی تو شہادت دیں گے)

ان مذکورہ بالا آیات بینات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمام مخلوق کو ایک ہی جگہ اکٹھا فرمائے گا۔ جس دن کسی سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ مظلوم کو ظالم سے حق دلایا جائے گا۔ اور ہر انسان کو دنیا مزدرة الآخرة کی صحیح سمجھ آئے گی۔ ہر ایک کو پوری پوری جزا و سزا دی جائے گی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز سب لوگ (اولین و آخرین) جمع ہوں گے ان میں سے کوئی ایک بھی غائب نہ ہوگا۔ اور ان کے نصف کانوں تک پسینہ ہوگا۔

یوم حساب کی مقدار

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

(المعارج: ۴)

عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہوگی۔ سب کا حساب و کتاب ایک ہی دن ہوگا۔ اس لیے اس دن کو بہت زیادہ طویل بنایا گیا ہے۔ وقت کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے کسی کے لیے وہ ایک لمحہ کی طرح گزر جاتا ہے۔ اور کسی کے لیے وہ وقت بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو وہی ہوگا۔ جو اہل ایمان کو بڑا مختصر معلوم ہوگا۔ لیکن مجرموں کو ہزار ہا سال کے برابر محسوس ہوگا حضور ﷺ سے جب اس دن کی طوالت کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى يَكُونُوا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ يَصَلِّيَهَا فِي الدُّنْيَا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے۔ اس سے بھی اسے مختصر معلوم ہوگا۔ جیسے جب کسی کو اس کا کوئی بہت ہی پیارا محبوب ملتا ہے تو ساری رات جو گفتگو رہنے والا یہ محبت یہی شکوہ کرتا ہے کہ آج کی رات بہت مختصر تھی۔

من قصر الیل اذا ذرتنی

اشکوہ و تشکین من الطول

جس رات تو مجھے شرفِ ملاقات سے نوازیتی ہے تو اس رات میں تنگی وقت کا شکوہ کرتا

ہوں۔ اور تو اس کے لمبا اور طویل ہونے کی شکایت کرتی ہے۔

نویں شاخ

مومنین کا ٹھکانہ جنت اور کفار

(مشرکین و منافقین کا ٹھکانہ جہنم پر ایمان)

مومن وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرّم ﷺ کی اتباع و اطاعت میں گزاری۔ جس نے اپنی لذات و خواہشات کو خدا اور رسول ﷺ کے دین متین کے تابع کیا۔ اور اپنی خوشی و رضا کو اللہ و رسول ﷺ کی رضا کے مطابق کیا۔ ایسے شخص کے لئے مژدہ سنایا گیا ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ ؕ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (النساء: ۶۹)

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (جنت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا (وہ) انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔

مومنین کی صفات

یوں تو مومنین کی بے شمار صفات ہیں مگر ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝
الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِنَزْلِ الْكِتَابِ وَ مِمَّا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ؕ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝
(البقرہ: ۵۳ تا ۵۴)

اور جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔

(قرآن مجید) اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے (کتب و صحائف) اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ النَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۱ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۲ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (المؤمنون: ۱ تا ۱۷)

بیشک مومن فلاح (کامیابی) پاگئے۔ اور وہ مومن جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں
اور وہ بے ہودہ اور لغویات سے منہ پھرتے ہیں۔ اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان
کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ اور جس نے ان دو کے
سوا خواہش کی تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ مومن جو اپنی امانتوں اور
عدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور یہی
لوگ وارث ہیں۔ اور جو وارث بنیں گے فردوس (جنت) کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

جنت مومنین کی میراث

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (البقرة: ۲۵)

اور مومنین کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة: ۸۵)

وہ لوگ جو مومن ہیں اور انہوں نے اچھے کام کئے وہی جنتی ہوں گے۔

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ (آل عمران: ۱۳۶)

یہ وہ (مومن) ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے بخشش اور جنت ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء: ۱۲۴)

اور جس نے اچھے عمل کئے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان سے ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ (التوبة: ۲۱)

ان (مومنین) کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ایسی جنت کی جس میں دائمی نعمت ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (مریم: ۶۳)

یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے متقی (مومن) بندوں کو وارث بنائیں گے۔

جنت کی نعمتیں

قَالَتْ اَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّعِيمٍ وَّ اَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ (الزمر: ۱۹)

اور پھر ہم نے اگائے تمہارے لئے اس پانی سے باغات کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لئے ان میں بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔

يُعْبَادُونَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا اَتَمُّ تَحْزُنُونَ (الزخرف: ۶۸)

اے (مومن) بندو آج سے (جنت میں) تم پر کوئی غم و ملال نہ ہوگا۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ السَّيْثِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرْبِ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ط (محمد: ۱۵)

وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس کی بواور مزہ نہیں بدلتا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا اور شراب کی نہریں ہیں جو

پینے والوں کیلئے لذت بخش ہیں اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں (جنت میں) ان کے لیے ہر قسم کے پھل (میوے) ہوں گے اور رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔

مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ أَبْطَلْنَاهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَعَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (الرحمن: ۵۴)
وہ (مومن جنت میں) تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استرقادیز کے ہوں گے اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٍ (الرحمن: ۷۰)
ان میں (جنتیوں کے لیے) نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔

حُورٌ مَّقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ (الرحمن: ۷۲)
وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔

مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرَقٍ حِسَانٍ (الرحمن: ۷۶)
وہ سبز پتھوئوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔

جنت میں سب سے بڑی نعمت

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم کی خدمت عالیہ میں تھے کہ آپ ﷺ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی۔

بکند فرامش ہر کی نعمت جتنا زحمت جہاں

مد ہوش جملہ مومنوں از یک تجلی در نظر

اہل جنت کا شکر و سپاس

جب مومنین صالحین اپنی توقع سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم اور احسان و انعام کا مشاہدہ کریں گے تو بارگاہ رب ذوالجلال میں ان کی زبان پر شکر و سپاس کے یہ

الفاظ جاری ہو جائیں گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (فاطر: ۳۴، ۳۵)
اور (جنتی) کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں ہمیں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔

جنت اور دوزخ کا مباحثہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں مباحثہ ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ مجھے جباروں اور متکبروں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف خجیف، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں تمہارے ذریعہ سے رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے عذاب دوں گا۔ اور تم میں سے ہر ایک کے لیے پُر ہونا ہے۔ لیکن دوزخ نہیں پُر ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا وہ کہے گی بس! بس! اس وقت وہ پُر ہو جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا۔ (مسلم)

کفار کا ٹھکانہ جہنم

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(البقرہ: ۳۹)

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (البقرہ: ۸۱)

ہاں! جس نے جان کر برائی کی اور اس کو اس کی خطا نے گھیر لیا تو وہی دوزخی ہیں۔

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاهُ النَّارُ (المائدہ: ۷۲)

جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ (جہنم کی) آگ ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (النمل: ۹۰)
جو قیامت کے روز برائی لے کر آئے گا تو اسے آگ پر منہ کے بل پھینکا جائے گا۔
يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (القمر: ۴۸)
اس روز انہیں منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اور فرمایا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزہ

نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا
جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے بہت زیادہ شدید (سخت) ہے۔

عذاب جہنم کی ایک جھلک

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
(الانعام: ۷۰)

یہی وہ (جہنمی) لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (الحج: ۱۹)

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے (لباس) تیار کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الدَّقُّومِ طَعَامُ الْإِثْمِ كَالْهَمْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (الدخان: ۴۳ تا ۴۷)

بے شک زقوم (دوزخ کا ایک درخت جو خاردار، کڑوا اور کیلا ہے) جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ پھلے تانبے کی مانند پیوں میں جوش مارے گا۔ جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ (حکم ہوگا) اسے پکڑ لو اور اسے گھیسٹ کر جہنم کے وسط میں لے جاؤ۔

فِي سُومٍ وَحَبِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَّخُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (الواقعه: ۴۲ تا ۴۴)
(جہنمی) جھلتی ہوئی (آگ) اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ

میں ہوں گے۔ نہ یہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا وَجَزَاءً وَفَاقًا (النبا: ۲۴ تا ۲۶)
(جہنمی) نہیں چمکیں گے کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی سوائے کھولتے ہوئے پانی اور گرم

پپ کے یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا ہے۔

کامیاب لوگ کون ہیں؟

جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب سے آگاہ کرنے کے بعد فرمایا:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

(الحشر: ۲۰)

دوزخی اور جنتی (ہرگز) یکساں نہیں ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ (صرف) جنتی ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام جن محافل و مجالس میں جایا کرتا تھا وہ اُس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اگر جنتی ہوگا تو جنت میں جائے گا اور جہنمی ہوگا تو جہنم میں جائے گا اور اسے کہا جائے گا۔

هَذَا مَقْعَدُكَ يَتِراثُكَانَ هـ۔ اب تو قیامت تک یہیں رہے گا۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوا نَعَمْ (الاعراف: ۴۴)

جنتی آواز دیں گے دوزخیوں کو بیشک ہم نے پایا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا وہ کہیں گے ہاں۔
لحمہ فکر یہ

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے نبی اکرم نے فرمایا:

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (مسلم)

جنت کا تکالیف نے احاطہ کیا ہوا ہے اور دوزخ کا نفسانی خواہشوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔
 اس حدیث پاک کی رو سے ہر ذی شعور اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق ہے
 یا دوزخ کا۔ آج اقدار کے بدلنے سے ہماری سوچیں بھی بدل گئی ہیں ہم معاشرے میں
 اس شخص کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں جسے کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔
 کاش ہمیں نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمانِ عالیشان یاد ہوتا تو کبھی بھی ہم تکالیف و مصائب
 کو زحمت نہ سمجھتے آپ ﷺ نے فرمایا:

اذا احب الله عبدا ابتلاءه فان صبر اجتباہ فان رضى اصطفاہ
 جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے (مصائب و آلام میں مبتلا کر
 کے) آزما تا ہے پس اگر وہ صبر سے کام لے تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے اگر وہ راضی ہو
 جائے تو اسے (محبوب بنانے کے لیے) چن لیتا ہے۔
 تکالیف و مصائب اور دکھ درد میں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا مژدہ
 سنایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:
 الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى
 صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
 (جو آدمی برا عمل کرے اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد نجات کی کیا صورت ہوگی؟ آپ ﷺ
 نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کوئی
 آزمائش نہیں آئی؟ کیا تم صبر نہیں کرتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے یعنی جو
 مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔
 حضور ﷺ نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے۔

دسویں شاخ

اللہ تعالیٰ کی محبت کے لزوم پر ایمان

محبت عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ نیک نظریات، پاک خیالات اور حساس تصورات سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جذبہ ہے جو آنکھوں سے دل میں اور پھر اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ساز ہے جو دونوں کے ایک دوسرے کی خاطر دھڑکنے سے بنتا ہے۔ ہر چند کہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے جسے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھالا جاسکتا۔ تاہم صوفیا کرام اور مفسرین عظام نے اپنے اپنے خیالات و مشاہدات کے مطابق اس کی تعریف کی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بیان فرمایا ہے
 ”کسی پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا نام محبت ہے“

اس مقام پر محبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے یہی بیان کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کہ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں رقمطراز ہیں کہ

مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ اس کے حکم کی اتباع کی جائے اس کی اطاعت

کو بجالایا جائے۔ اس کی خوشنودی کی تلاش اور جستجو میں رہا جائے۔ اور اللہ کی اپنے بندے

سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کی تعریف کرنا اور انہیں اپنے فضل و کرم اور

احسان و انعام سے نوازا نا۔

علاماتِ محبت

محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اور دل کا تعلق باطن سے ہے۔ اس لیے محبت کی کیفیت کو

سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ آثار و علامات سے پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ اسے کس سے محبت ہے

اور کتنی ہے۔ وہ آثار و علامات تین ہیں۔

۱۔ کثرت ذکرِ محبوب

۲۔ اطاعتِ محبوب

۳۔ بے نیاز ماسویٰ المحبوب

۱۔ کثرت ذکرِ محبوب

تاجدارِ مدینہ سرور و راحتِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ذیشان ہے۔

من احب شیئاً اکثر ذکرہ انسان کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اتنا

ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔

محبت تو خود غیر محسوس چیز ہے لیکن ذکرِ محبوب اصل مقیاس اور ترازو ہے جس سے

اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنی محبت ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ محبوب کے ذکر میں

مشغول نظر آئے گا۔ اتنا ہی زیادہ محبوب کے ذکر کی محفلیں سجائے گا۔ اور اس میں بھی صرف

انہیں مدعو کرے گا۔ جو اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ اس کے گن گائیں، اسی کے گیت

گائیں۔ اور محبوب کا ذکر سن کر خوش ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی لذت عطا فرمائے (آمین)

۲۔ اطاعتِ محبوب

واقفِ اسرار و رموزِ حقیقت و معرفت ولیہ کاملہ حضرت زبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں:

تعصی الالہ وانت تظهر حبہ

هذا العنری فی القیاس بدیع

لو کان حبک صادقا لاطعته

ان السحب یحب مطیع

تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بظاہر تو اس کی محبت کا دعویدار ہے

مجھے زندگی کی قسم یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے۔

اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا (کیونکہ)
بیشک محبت (محبت کرنا والا) جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔

۳۔ بے نیاز ماسویٰ المحبوب

جب محبت دل میں آ کر بسیرا کر لیتی ہے تو وہ اسے دوسروں کی محبت و چاہت سے بے
نیاز کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔

وَتَبْتَغِلْ إِلَيْهِ تَتَبَيَّلًا (الزمل: ۸)

سب سے کٹ کر (بے نیاز ہو کر) اسی (محبوب) کا ہو جا

قرآن وحدیث اور محبت الہی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۵)

اور جو کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں۔ ان سے محبت کرتے
ہیں۔ جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہئے اور مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)
(حبیب ﷺ) آپ فرما دیجئے (اے لوگو) اگر تم اللہ سے (واقعی سچی) محبت کرتے
ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ: ۵۴)

اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا (تو اس کی بد قسمتی ہوگی) سو عنقریب
اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ
أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (التوبہ: ۲۴)

(یا رسول اللہ ﷺ) آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تمہیں اندیشہ ہے۔ تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا فیصلہ فرما دے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کوئی شخص بھی ایمان کامل نہیں پاسکتا جب تک وہ صرف اللہ کے لیے دوسروں سے محبت نہ کرے اور صرف اللہ کے لیے دوسروں سے بغض نہ رکھے۔ جب وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

ایمان کا مضبوط ترین رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ کے لیے ہی بغض ہو۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس بات کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہرالے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

ان الله يقول يوم القيامة ائین المتحابون بجلالي اليوم اظلمهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا۔ میری جلال ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایے میں رکھوں گا۔ میرے سایہ کے علاوہ آج کسی کا سایہ نہیں ہے۔

محبت الہی کا انعام

نبی رحمت ورافت ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے۔

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ

جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو نا پسند کرتا ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (مسلم)

یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے زمین و آسمان کی ہر چیز محبت کرتی ہے اور پھر زمین و آسمان میں اس کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں۔

گیارھویں شاخ

خوفِ خدا کے وجوب پر ایمان

جب یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں صرف اسی ذات کی مرضی و مشیت چلتی ہے۔ اسے کسی کے صلاح و مشورے کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت۔ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ تو اس کے مسلمہ حقائق کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کے سوا کسی اور سے خوف و خشیت رکھیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ (المائدہ: ۴۴)

تم لوگوں سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو۔

سورۃ البقرہ میں فرمایا: وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ (البقرہ: ۴۰) تم صرف مجھی سے ڈرا کرو۔

بیم ورجا کی درمیانی کیفیت ایمان ہے

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔

بیم ورجا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک شخص کے سوا باقی سب کو معافی مل گئی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ بخشش سے محروم شخص کہیں ابو بکر ہی نہ ہو۔ اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک ہی شخص کی مغفرت ہوئی ہے تو میں اس کی رحمت واسعہ اور فضل کاملہ پر امید رکھتا ہوں کہ یقیناً میں ہی ہوں گا۔

اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی۔

إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۷۵)

یہ شیطان ہے جو (تمہیں) اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے چنانچہ تم انسانوں سے نہ
ڈرو مجھ سے ہی ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو۔

خوف ورجاء اور قرآن وحدیث

اتَّخِشُوا لَهُمُ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (التوبہ: ۱۳)
کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو پس اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم
(واقعی) مومن ہو۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآقَامَ الصَّلَاةَ وَ
آتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ

(التوبہ: ۱۸)

صرف وہی مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے جو ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر قائم کیا نماز کو
اور ادا کیا زکوٰۃ کو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں
میں سے ہو جائیں گے۔

وَيُخْرِتُونَ لِلْكَافِرِينَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (بنی اسرائیل: ۱۰۹)
(خوف خدا سے) گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے اور
اللہ کا کلام ان کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَاصْلَحْنَاهُ زَوَّجْنَاهُ أَتَهُمُ كَانُوا يُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (الانبیاء: ۹۰)

ہم نے (ذکر کیا کی) دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے ان کی خاطر ان کی
زوجہ کو تندرست کر دیا بیشک وہ بہت سبک رو تھے خیرات کرنے میں اور ہمیں بڑی امید اور
نفس سے پکارا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے بڑی عجز و نیاز کرتے تھے۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

(الاحزاب: ۳۹)

اور جو اللہ (کے دین) کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر: ۲۳)۔
اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اس کے پڑھنے سے بدن کا پٹن لگ جاتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ اور پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور دل اللہ کے ذکر کی طرف۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (ق: ۳۳)

جو بن دیکھے رحمن (اللہ تعالیٰ) سے ڈرتا تھا وہ ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یادِ الہی کی طرف متوجہ تھا۔

وَلَكِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن: ۴۶)

اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

(الحشر: ۲۱)

اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)

اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف: ۱۱۰)

تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی

بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا۔
ما منعك ان تقول فيه فيقول ربی خشیت الناس فانا احق ان تخشى
جب تم نے برائی کو دیکھا تو اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا اے اللہ لوگوں
کے ڈر کی وجہ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہی اس کا مستحق تھا کہ تو مجھ سے ہی ڈرتا۔

اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں
کی ناراضگی مول لے کر اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں
بھی اس پر راضی کر دیتا ہے اور جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا مندی کا طالب ہو
ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا اگر تم وہ کچھ جان
لو جو میں جانتا ہوں لصحتکم قليلا ولبکیتم کثیرا تو کم ہنسنا اور زیادہ رونا شروع کر دو۔

خوفِ خدا کا فائدہ

اللہ سے ڈرنے کے اتنے فوائد اور برکات و ثمرات ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے
دُنیوی و اُخروی چند فوائد کی جھلکیاں۔

مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

(النور: ۲۵)

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس (کی)
نافرمانی سے بچتا رہتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ
کَرِيمٍ (یسن: ۱۱)

آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن کا اتباع کرتا ہے۔ اور رحمان کو بغیر دیکھے
ڈرتا ہے ایسے شخص کے لیے مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (السلک: ۱۲)

بیشک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لئے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
(النازعات: ۴۰، ۴۱)

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور نفس کو (برائیوں سے) روکتا رہا ہوگا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (البینۃ: ۸)
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من بکی من خشية الله حرم الله تلك العين على النار
جو اللہ کے خوف اور ڈر سے رویا اللہ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا:
لا يلج النار من بکی من خشية الله حتى يعود اللبن في الفرع
جو اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا جسم جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً مکھی کے سر کے برابر (یعنی ایک قطرہ) ہوں پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرمادیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ

ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر
یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو۔ اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔

بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ قیامت کے روز سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا۔ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جس کا راجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ جو تنہائی اور خوشہ نشینی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے گا۔ اس خوش قسمت انسان کو پروردگار قیامت کے روز سایہ عطا فرمائے گا۔ اور محشر کی جانوس گرمی سے نجات عطا فرمائے گا۔

خوف کی اقسام

خوف کی تین اقسام ہیں۔

- ۱۔ خوف طبعی: دشمنوں سے، درندوں سے، سزاؤں سے ڈرنا خوف طبعی ہے۔
- ۲۔ غیر طبعی: اللہ کے علاوہ غیروں سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔
- ۳۔ اعمال صالحہ کی تبلیغ و پرچار کے لیے لوگوں سے ڈرنا یعنی اگر میں دینی بات کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔

تقویٰ کے درجات و مراتب

علماء نے تقویٰ کے تین درجات بیان کئے ہیں ادنیٰ، اوسط، اعلیٰ

ادنیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے:

کہ تو حید باری پر ایمان لانا ہے۔ جس سے انسان دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات حاصل کرے گا۔

اوسط درجے کا تقویٰ یہ ہے:

کہ انسان ہر اس کام سے اجتناب کرے جس میں گناہ کا شائبہ ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک اور کبائر سے پرہیز کرتا ہو۔

اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے:

کہ انسان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اس کی توجہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف مبذول ہو۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ادائے فرض اور ترک محرمات کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا بلند ترین مقام ہے۔

بارہویں شاخ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کو واجب کرنا

اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے اور رب العالمین بھی جو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وسعت رحمتی کل شی اس کا دعویٰ ہے۔ یہ ہمارا تصور اور ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کے حکم کی نافرمانی کر کے خود اسے غیض و غضب کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم مومن تو وہ ہے جو ہر حال میں اس کے حضور عاجزی و انکساری کرتا رہے، رحمت و برکت، احسان و انعام، فضل و کرم کی امیدیں اسی سے وابستہ کرے۔ اسی لئے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لطف و کرم کی امیدیں باندھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اپنی رحمت و رافت سے مایوس ہونے سے روکا ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (الزمر: ۵۳)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا

وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (الحجر: ۵۶)

کون ناامید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے

قرآن وحدیث اور امید و رجاء

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ۲۱۸)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور فی سبیل اللہ جہاد کیا یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة: ۲۸۶)

(اے اللہ) ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے۔ ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا دوست ہے اور قوم کفار پر تو ہماری مدد فرما۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعام: ۵۴)

اور جب آپ کی خدمت میں آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر (ان سے) فرمائیے سلام ہو تم پر لازم کر لیا ہے اپنے اوپر تمہارے رب نے کہ تم پر رحمت فرمائے۔ تو جو کوئی تم میں سے نادانی سے برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور سنو! لے اپنے آپ کو تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۶)

اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہو اور امید کرتے ہوئے بیشک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔

يُشِيرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور جنت کی جس میں دائمی نعمتیں ہوں گی۔

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (التوبہ: ۷۱)

جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں جن پر ضرور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا (الکہف: ۱۱۰)

اور جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور کسی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھهرائے۔

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو أَرْحَمَ رَبِّهِ

(الزمر: ۹)

بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہو رات کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی کھڑے ہوتے ہوئے۔ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَعَمَ بَجَنَّةٍ أَحَدٌ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّةٍ أَحَدٌ

اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ نے کس طرح کی سزا دینی ہے تو کوئی جنت کی لالچ اور طمع نہ کرے اور اگر کافر اللہ کی رحمت کو جان لیں (کہ وہ اتنی وسیع ہے) تو کوئی جنت سے مایوس اور ناامید نہ ہو۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ پر حسن ظن (اچھا گمان) رکھتا ہوا وصال فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہَا أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي مِّنْ تَوَاقُّعِهِ بِنَدَىٰ كَمَا كَانَ كَيْفَ قَرِيبٌ هُوَ۔ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔

بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ قیامت کے روز سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه جوتہائی اور گوشہ نشینی میں اللہ کو یاد کر کے (ہجرو فراق سے) آنسو بہائے گا۔ اس خوش قسمت انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سایہ عطا فرمائے گا۔

تیرھویں شاخ

اللہ تعالیٰ پر توکل کے وجوب پر ایمان

قرن وحدیث میں توکل اور متوکلین کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ بذیل کی تعریف میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے۔

توکل کی تعریف

خدا پر بھروسہ کرنے کے بعد مخلوق سے ہر قسم کی امیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے اور بعض مشائخ کے نزدیک غیر خدا سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں ڈالنے کا نام توکل ہے۔

امام غزالی منہاج العابدین میں مختلف مشائخ کی توکل پر تعریفیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پوری کرنا، ہر تنگی و تکالیف سے بچانا صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہیں۔ خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کیلئے کسی مخلوق کو وسیلہ دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب ظاہری اور سہارہ مخلوق کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔

جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کما حقہ تجھے وصف توکل حاصل ہوگئی اور تو متوکلین میں شامل ہو گیا ہے۔

مفہوم توکل میں افراط و تفریط

عام طور پر توکل کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ کر فارغ بیٹھا رہے اس کے برعکس دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو مقام حاصل کرے یا جو مال و دولت کمائے اسے اپنے کمال و ہنر کا نتیجہ قرار دے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق پوری جدوجہد کرے پھر اس کا نتیجہ خدا کی ذات پر چھوڑ دے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب سے دستبردار نہ ہو اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ البتہ یہ سمجھے کہ روزی دینے والا وہ مسبب الاسباب ہے جس نے وہ سبب پیدا کیا ہے۔

قرآن اور درسِ توکل

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ایمان کی پختگی و مضبوطی کیلئے جگہ جگہ توکل علی اللہ کا درس دیا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (آل عمران: ۱۲۲)

اور مومنین کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہئے۔

إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال: ۲)

صرف وہی سچے ایماندار ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: ۵۹)

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا (یونس: ۸۴)

انہوں (اہل ایمان) نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ (ہود: ۵۶)

یشک میں نے بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸)

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ (یوسف: ۶۷)

اس ذات پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہئے توکل کرنے والوں کو۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ (الرعد: ۳۰)

آپ فرمادیں وہی میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ

کر رکھا ہے اور اسی کی جانب میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (النمل: ۴۲)

اور جنہوں نے (تکلیف پر) صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (الاحزاب: ۳)

اے حبیب مکی ﷺ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کافی ہے اللہ آپ کا کارساز

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَالْيَكِ الْمَصِيرُ (الستحجہ: ۴)

اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری

طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمُتَنَبِّهْ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (السلک: ۶)

آپ فرمائیں وہ (میرا خالق) بڑا ہی مہربان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر ہم

نے توکل کیا ہوا ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق: ۶)

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر: ۶۲)

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔

درس توکل احادیث کی روشنی میں

توکل کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر نبی اکرم ﷺ اکثر اس کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے ان ستر ہزار افراد کے بارے میں پوچھا جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں انہیں بے حد و حساب رزق دیا جائے گا۔ تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ جو نہ غلط جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ قال لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

یہ ارشاد سن کر حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ انا منہم؟ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا (نعم) ہاں تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے اٹھ کر عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گیا۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی ایک لکڑیوں کے ساتھ آئے پھر وہ اسی کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور اس کو بیچے اس کے ذریعے غنا طلب کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اس کو عطا کیا جائے یا منع کیا جائے۔ حضرت مقداد بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ دکان داؤد علیہ السلام لا یا کل الامن عمل یدیدہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے بغیر کچھ نہ کھاتے تھے۔

اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کا معمول مبارک بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ﷺ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے بسم اللہ توکل علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل اللہ کے نام سے شروع۔ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں کسی کو پھسلاؤں یا

کوئی مجھے پھسلانے میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: (سره ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ) جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اللہ پر توکل کرے۔
حضور ﷺ اور توکل علی اللہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ قبیلہ محارب اور غطفان سے مقام نخلہ پر جنگ کر رہے تھے جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غوث بن حارث تھا وہ آیا اور حضور ﷺ کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ ﷺ نے (ایمان کامل اور توکل علی اللہ کی بنا پر بڑی تسلی سے) فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ ﷺ نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں آپ ﷺ نے فرمایا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا۔ اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے معاف فرما دیا اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا کہ میں ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو تم سب لوگوں میں سے بہترین ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور توکل علی اللہ

حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نوافل ادا کرنے لگے۔ ہم نے وہاں جا کر پہرہ دینا شروع کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ ہم نے کہا ہم آپ کا پہرہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آسمان والوں سے پہرہ دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے کہا زمین والوں

سے آپ ﷺ نے فرمایا زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب تک اس کے ہونے کا فیصلہ آسمان پر نہ ہو جائے۔ ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب تقدیر کا لکھا ہوا آجائے تو فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آجائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا۔ آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنے والا نہیں تھا۔ اور جو اس سے خطا کر گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔

حضرت یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم آپ کا پہرہ نہ دیں تو اس پر حضرت علی رحمہ اللہ نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا پہرہ دے رہی ہے۔

حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان غنی رحمہ اللہ ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے فرمایا کہ میں آپ کیلئے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کر دوں؟ حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت عثمان رحمہ اللہ نے کہا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبد اللہ رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ڈر ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔

توکل کا صحیح مفہوم

ہمارے ہاں توکل علی اللہ کا بہت غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا اسباب و وسائل کو ترک کرنا اور سعی و جدوجہد کو خیر آباد کہنا توکل سمجھا جاتا ہے حالانکہ کوئی عقلمند اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو توکل کا صحیح مفہوم سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری سعی و کوشش کو بروئے کار لائیں۔ اپنی

صلاحتوں اور اسباب و وسائل کو استعمال میں لائیں اور پھر نتائج و ثمرات کی توقع اسباب کی بجائے مسبب الاسباب (اللہ تعالیٰ) پر ہو۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی بارگاہِ رسالت پناہ ﷺ میں حاضر ہوا تو اونٹنی پر سوار تھا۔ اونٹنی سے اُترا اور زیارت کیلئے اندر مسجد نبوی شریف میں آیا اسے (توکل کا صحیح مفہوم سمجھانے کیلئے) حضور ﷺ نے پوچھا اونٹنی کہاں چھوڑ آئے ہو۔ اس نے عرض کی اللہ کے توکل پر باہر کھلا چھوڑ آیا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا عقلہا و توکل پہلے اس کے گھٹنے کو باندھو اور پھر توکل کروئے معلوم ہوا کہ توکل ترکِ اسباب کا نام نہیں بلکہ حتی الوسع اسباب کو بروئے کار لانے کا نام ہے۔

توکل کے اثرات و ثمرات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی فائدہ نہیں کہ خود خالق کائنات اور خالق الاسباب فرماتا ہے کہ میں توکل کرنے والوں کو بے نیاز کر دیتا ہوں اور خود اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدوا خالصا و تروح بطانا۔

اگر تم خدا پر کما حقہ توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ایک سائل کو فرمایا:

هاك لولم تاتها لانتك سن لوم اگر روزی کی تلاش نہ بھی کرتے تو جو تیرے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل جاتا۔ ایٹ مقام پر فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں باعزت ہو

جائے تو اسے چاہئے کہ اللہ سے ڈرے اور جو سب سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے اسے اپنے ہاتھ والی چیز کے مقابلے میں اس چیز پر زیادہ توکل کرنا چاہئے جو خدا کے پاس ہے۔

توکل کے درجات

توکل کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ توکل کہلاتا ہے دوسرا درجہ تسلیم اور تیسرا درجہ تفویض متوکل اپنے رب کے وعدے پر مطمئن ہوتا ہے تسلیم والا اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرتا ہے اور صاحب تفویض اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ توکل مومنین کی صفت ہے۔

تسلیم اولیائے کاملین کی صفت ہے۔

اور تفویض موحدین کی صفت ہے۔

اور بعض نے کہا کہ

توکل انبیاء علیہم السلام کی صفت، تسلیم حضرت ابراہیم کی صفت اور تفویض ہمارے پیارے نبی ﷺ کی صفت ہے۔

توکل کی خوبی

راضی برضا ہوتے ہیں ارباب قناعت

وہ اپنا بھرم دستِ طلب سے نہیں کھوتے

دامانِ توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں

پیوند تو ہو سکتے ہیں دھبے نہیں ہوتے

چودھویں شاخ

نبی اکرم ﷺ کی محبت کے وجوب پر ایمان

محبت رسول ﷺ یہ وہ مقام ہے جس میں سانس لینے والے سانس لیتے ہیں عالمین اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس میں گم ہو جاتے ہیں عبادت گزار اس کی نسیم رو سے راحت حاصل کرتے ہیں۔ پس یہ دلوں کی غذا اور ارواح کی قوت اور آنکھوں کی شہد کہ ہے۔ یہ وہ حیات ہے جو اس سے محروم ہے وہ مردہ ہے اور یہ وہ نور اور روشنی ہے جس کے پاس یہ نہیں وہ تاریکیوں کے دریاؤں میں غوطہ زن ہے۔ پس محبت رسول ﷺ ایمان و اعمال صالحہ کی جان ہے۔

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

محبت کسی سے اس کے فضل و کمال، بزل و نوال اور حسن و جمال کی بنا پر کی جاتی ہے۔

بھلا حضور ﷺ سے محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو حسن و جمال کے مرتبہ کمال پر ہیں فعل عظیم اور کرم عظیم کے دریائے پیکار ہیں اخلاقِ حسنہ کے جامع ہیں کائنات کی تمام نعمتیں چھوٹی و بڑی، ظاہری و باطنی آپ ﷺ کے توسل سے عطا ہوئی ہیں اسی لیے تو خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی محبت کو ہر مسلمان کیلئے واجب قرار دیا۔ فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا:

ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نیکم وحب اہل بیتہ وقرآۃ القرآن اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ اپنے آقا و مولا سے محبت۔ اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔

حفیظ جانندہری بھی اپنا اظہار عقیدت کیے بغیر نہ رہ سکا۔

محمدؐ ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا

پدر، مادر، برادر مال و جان اولاد سے پیارا

محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے

اسی میں ہوا اگر خای تو سب کچھ نامکمل ہے

قرآن مجید اور درس محبت رسول ﷺ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (التوبة: ۲۴)

اے حبیب ﷺ آپ ارشاد فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جس کے منہ سے کا خوف کرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول ﷺ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ حکم لے آئے۔

محبوب کی عطاؤں پر راضی ہونا بھی علامت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان رسول

ﷺ کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا رَاغِبُونَ۔ (التوبة: ۵۹)

اور (کیا ہی اچھا ہوتا) اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو وہ کہتے اللہ کافی ہے ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اپنے فضل سے ہم تو اللہ کی ہی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (التوبة: ۶۲)

اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیں تو۔

اللہ کی حضور ﷺ سے محبت کی چند جھلکیاں

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ آتْفِقِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّتُوا تَسْلِيمًا۔ (النساء: ۶۵)

اے حبیب ﷺ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم (ثالث) نہ بنالیں پھر جو کچھ آپ حکم فرمائیں وہ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے قبول فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ یوں تو کائنات کی ہر ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور مختار کل ہے لیکن اس کے انداز محبت پر قربان جائیے کہ اپنے رب ہونے کی نسبت حضور ﷺ کی طرف فرما رہا ہے۔ اس مقام پر نبی اکرم ﷺ کی حاکمیت اور اختیارات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کہ اگر مومن ہو تو حضور ﷺ کے فیصلوں کو مانو یا بالفاظ دیگر اگر مومن بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب ﷺ کے اختیارات کو برضا و رغبت تسلیم کرو۔ اور یہ تسلیم صرف زبانی و کلامی نہ ہو بلکہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیم کرو۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا۔

اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرمادیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کچھ اختیار رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے بیشک وہ صریح گمراہی میں بہکا۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

جو رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح: ۱۰)

بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر (بظاہر آپ کا ہاتھ ہے مگر حقیقتاً) اللہ کا ہاتھ ہے۔

اس کے علاوہ محبت کرنے والوں کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ وہ محبوب کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کے القابات سے اسے یاد کرتے ہیں۔

تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں۔

يَا أَيُّهَا الْمَوْءَلُ، يَا أَيُّهَا الدَّيْرُ، يَسَّ، طَه، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

اور پیارے آقا کی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قسم لے کر کہ انہیں لفظی سبک دے دوں

يَعْبَهُونَ (الحجر: ۷۲)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔

محبت کا یہ انوکھا اور نرالہ انداز ہے پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول ﷺ کی بھی اطاعت کر لی یعنی اپنی اطاعت میں حضور ﷺ کی اطاعت کو شامل نہیں کیا بلکہ حضور ﷺ کی اطاعت میں اپنی اطاعت کو شامل کر لیا کہ جس نے میرے نبی کی بات مان لی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں نے اللہ کی بات مان لی۔ اور پھر اپنے حبیب ﷺ کی بات ماننے والوں کو مرثہ جاں فزا سنایا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(آل عمران: ۳۱)

(اے حبیب ﷺ) آپ فرمادیجئے کہ اگر تم (واقعی) اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ اس آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت اور اطاعت میں ایک ہیں۔

درس محبت رسول ﷺ از احادیث رسول مقبول ﷺ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی مکرم رسول محتشم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ تین چیزیں (صفات) جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ان یكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الله اور اس کا رسول ﷺ اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔

صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صاحب لولاک ﷺ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا فوالله نفسی بیدہ حتی اکون احب اليك من نفسك مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے فانك الان احب الي من نفسي اب آپ ﷺ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الان یا عمر اے عمر رضی اللہ عنہ اب بات سنی ہے۔

حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو زہد و تقویٰ، عبادت، ریاضت اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے وہ بھی ایمان کا معیار فقط روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ صدقات و خیرات کو قرار نہ دیتے تھے بلکہ ان کے ہاں بھی اساس ایمان اور رضائے الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ محبت رسول تھی۔ جاء رجل الى النبی فقال یا رسول الله ﷺ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ متی تقوم الساعة قیامت کب آئے گی؟

قال ما اعدت لها آپ ﷺ نے فرمایا تو نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟

قال ما اعددت لها كثير صيام ولا صدقة
یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس (قیامت کی تیاری کیلئے) کوئی روزے، کوئی خیرات
کوئی صدقات کی کثرت نہیں ہے۔

الاحب لله ورسوله
لیکن (ایک چیز ہے جس پر بڑا فخر ہے) اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بہت زیادہ
محبت رکھتا ہوں۔

قال انت مع من احببت
حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس سے (دنیا میں) محبت کرے گا (قیامت کے دن) اسی
کے ساتھ ہوگا۔

(اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ صحابی روزے اور نمازیں ادا نہ کرتا ہوگا۔ یا صدقات و
خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریزاں ہوگا۔ بلکہ اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ یا
رسول اللہ ﷺ یہ کام جو کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہ بے نیاز مولا قبول فرماتا ہے کہ نہیں اور
جو کرتا ہوں تو وہ فرض پورا کرتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بقول امام اہلسنت رحمۃ اللہ
ثابت ہوا جملہ فرائض فروغ میں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے
محبت رسول ﷺ صرف قوی نہ ہو کہ محبت رسول ﷺ کے صرف بلند بانگ نعرے
لگائے جائیں۔ یا عاشق رسول ﷺ ہونے کے دعویٰ کیے جائیں بلکہ محبت یہ ہے کہ اس
محبوب کی اداؤں کی اتباع کی جائے۔

عمل سے خالی محبت ناقص محبت ہوتی ہے کیونکہ ان المنحب لمن يحب مطيع
اللہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ﷺ بنائے اور محبت رسول ﷺ کے جذبے سے
سرشار زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ (آمین)

اکابرین و اصاغرین امت کا اظہارِ محبت

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

واحسن منك لم ترقط عيني

واجمل منك لم تلدنساء

خلقت مبرءا من كل عيب

كانك قد خلقت كما تشاء

ان ابى ووالدتي و عرضي

لعرض محمد منكم وقاء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

لنا شمس وللأفاق شمس

وشمس تطلع بعد العشاء

حضرت ابوطالب عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وابيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامى عصته للارامل

امام شرف الدین یومیری رضی اللہ عنہ

فان فضل رسول الله ليس له

حد فيعرب عنه ناطق بفم

مولای صل وسلم دائما ابدا

علی حبیبک خیر الخلق کلهم

حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے

اپنے ہی نرالے انداز میں یوں اظہارِ محبت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ

میڈا عشق وی توں میڈا یاروی توں

میڈا دین وی توں ایمان وی توں

میڈا جسم وی توں میڈا روح وی توں

میڈا قلب وی توں جند جان وی توں

میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر

مصحف تے قرآن وی توں

میڈے فرض فریضے حج زکواتاں

صوم صلوٰۃ اذان وی توں

میڈی زہد عبادت طاعت تقویٰ

علم وی توں عرفان وی توں

شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مغر قرآن، روح ایمان جان دین

ہست حب رحمۃ للعالمین

امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس

ایک جاں دو جہاں فدا

دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا

کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ

نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

مرزا اسد اللہ خاں غالب

غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزرا شتیم
کاں ذات پاک مرتبہ دانی محمد است

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور محبت رسول ﷺ

جنگِ اُحد میں ایک عقیقہ کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے اسے ان کی شہادت
خبر دی گئی تو اسے ذرا ملال نہ آیا۔ مگر جب حضور ﷺ کی شہادت کی خبر سنی تو بے تاب
گئیں۔ صحابہ کرام نے بتایا یہ افواہ ہے لیکن مطمئن نہ ہوئی۔ جب حضور ﷺ کو ا
آنکھوں سے دیکھا تو تسلی ہوئی۔ کہنے لگی۔

كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ہوتے ہوئے سب غم بیچ ہیں۔

بڑھ کر اس نے رخِ اقدس کو جو دیکھا تو کہا
تو سلامت ہے پھر بیچ ہیں سب رنج و الم

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی

اے شہ دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان جبکہ لرسول اللہ یعنی صحابہ

کرام علیہم الرضوان کو حضور ﷺ سے کس قدر محبت تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

كان رسول الله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا و امهاتنا
واحب الينا من الماء البارد على الظمئا

رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے اموال، اولاد، آباؤ اجداد اور امہات سے بھی زیادہ محبوب
تھے کسی پیاسے کو شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اس سے کہیں
بڑھ کر اپنے آقا ﷺ سے محبت تھی۔

ایک صحابی حضرت عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو جب حضور ﷺ کے
وصال کی خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً آبدیدہ ہو کر دعا مانگی۔

اللهم اذهب بصرى حتى لا ارى بعد حبيبي محمدا حدا فكف بصره
اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے (اور مجھے اندھا کر دے) تاکہ میں اب اپنے
پیارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں پس ان کی نظر اسی وقت
ختم ہو گئی۔

حيوانات اور محبت رسول ﷺ

حجۃ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے سو (۱۰۰) اونٹ ذبح کئے جن میں سے تریسٹھ
اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔

جب حضور ﷺ ذبح کرنے کیلئے اونٹ کے سامنے آئے اور اونٹ پانچ پانچ چھ چھ
کی ٹولی میں آپ ﷺ کے پاس لائے جانے لگے۔ تو وہ ایک دوسرے کو دھکیل کر اپنی
گردن کو آگے کرتے تاکہ پہلے اسے ذبح ہونے کا شرف نصیب ہو۔

حضرت عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

قرب الرسول الله بدنات خمس اوست فطفقن يزلفن اليه يا تيهن يبداء
سبحان اللہ جانوروں کو حضور ﷺ سے کتنا عشق ہے کہ جان جانے کا ذرا غم نہیں
بھاگ کر جان بچانے کی فکر نہیں بلکہ ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ پہلے مجھے حضور ﷺ
کے دست اقدس سے ذبح ہونا نصیب ہو جائے۔

جب جانوروں کا یہ حال تھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال کیا ہوگا؟

حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انکشتِ زناں
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب

جمادات اور محبتِ رسول ﷺ

نبی اکرم ﷺ کی مسجد شریف میں چوب خروما کا ستون تھا جس کے ساتھ آپ ﷺ تکیہ لگایا کرتے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے ہجرت کے ساتویں سال آپ ﷺ کے لیے منبر تیار کیا گیا اور اسے محراب میں رکھ دیا گیا جمعہ کا دن تھا حضور ﷺ ستون کے قریب سے گزر کر منبر پر تشریف لے گئے۔ ستون نے حضور ﷺ کی آواز مبارک سنی لیکن حضور ﷺ کو اپنے نزدیک نہ دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا نالہ و فریاد شروع کر دی۔ اور ایک روایت کے مطابق اس اونٹ کی مانند آواز نکالی جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ستون پھٹ گیا حاضرین و سامعین ستون کے عشق و محبت سے متعجب ہو رہے تھے نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کی حالت پر تعجب نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ستون کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے رونے کو سنا وہ بہت روئے۔ وہ اسی طرح نالہ کرتا رہا۔ حضور ﷺ منبر سے اترے اور اس ستون کے پاس گئے اور اسے اپنی گود میں لیا اور کہا اگر تو چاہے تو تجھے تیری اصلی جگہ پر پھر لگا دوں تاکہ پھر سرسبز و شاداب ہو جائے اور میوے پیدا کرے اور اگر تو چاہے تو بہشت کی زمین میں تجھے لگا دوں۔ جنت کے چشموں اور نہروں سے پانی پیئے صالحین اور اولیاء تیرے میوے تناول کریں۔ اور ستون نے آخرت کو اختیار کیا۔ پھر حضور ﷺ منبر پر تشریف لے گئے۔ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر میں اسے (ستون کو) تسلی نہ دیتا تو قیامت تک وہ جدائی میں روتا رہتا۔ سبحان اللہ کیا عشق و محبت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے مسلمانوں جب لکڑی کا ٹکڑا رسولِ خدا ﷺ کے عشق میں نالہ کرتا ہے تو تم اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ ان کی ملاقات کے مشتاق رہو۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی محبتِ رسول ﷺ کی علامت تھی۔

محبت رسول ﷺ کے تقاضے

حضرت عبدالرحمن بن ابی قرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے وضو فرمایا تو کچھ اصحاب آپ ﷺ کے وضو کا پانی لے لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے تو ان کو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کوئی چیز آمادہ کر رہی ہے تو عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ خدا اور رسول ﷺ سے محبت کرے یا خدا اور رسول ﷺ اسے چاہیں تو اسے چاہئے کہ۔ جب بات کرے تو سچ بولے۔

جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو بحفاظت واپس کر دے۔

اور اپنے پڑوسی سے عمدہ سلوک کرے (مشکوٰۃ)

(محبت کے تقاضے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ فعل نامناسب نہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے انہیں اس فعل سے منع نہیں فرمایا بلکہ محبت کا اعلیٰ و ارفع مقام بتلایا کہ جو محبت اتباع کے ذریعے سے ہو وہ حقیقی و اصلی محبت ہوتی ہے دوسری محبت میں اتنی پختگی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم دعویٰ محبت کے ساتھ اتباع کامل سے اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت بھی فراہم کریں۔)

صلہ محبت رسول ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی مکمل ضمانت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔

ایک اور مقام پر فرمایا: المرء مع من احب

دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔

پندرھویں شاخ

حضور ﷺ کی تعظیم، احترام اور ادب کے وجوب پر ایمان

کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت و مودت نہ ہو اور اس کی عظمت کا نقش دل میں نہ بیٹھے تو اس وقت تک ادب و احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبت کی بات کی تو اپنی اور اپنے حبیب ﷺ کی محبت کا ایک ہی معیار رکھا۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کو ایمان کی شرط اول قرار دیا۔ اس محبت کو تعظیم کیلئے شرط قرار دیا اور تعظیم کو ادب کے لیے شرط اول قرار دیا۔

فرشتوں کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا نقش بیٹھا تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ برادرانِ یوسف کے دل میں جب حضرت یعقوب کا نقشِ عظمت بیٹھا تو سب کے سب ان کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو محض ایک بشر اور انسان سمجھا اس لیے تعظیم کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود و ذلیل ہوا۔ نبی کی مثلیت و یکسانیت کی غلط سوچ دل میں نہ تعظیم پیدا کرتی ہے، نہ ادب پر اکساتی ہے اور نہ ہی محبت پیدا ہونے دیتی ہے۔

ادب و تعظیم کا قرآنی حکم

اَمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَ عَزَّرْتُمْهُمْ (البائدہ: ۱۲)

میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ

(الاعراف: ۱۵۷)

جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی۔ آپ کی مدد کی۔ اور اس نور کی پیروی

کی۔ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ (الفتح: ۹)

تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا (البقرة: ۱۰۴)

اے ایمان والو! رعنا مت کہو اور یوں عرض کرو کہ آقا ہم پر نظر رکھیے۔ (پہلے ہی) غور

سے سنا کرو۔

آقائے دو جہاں ﷺ کی مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس

بڑی توجہ اور حزم و احتیاط کا دامن تھام کر بیٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لفظی غلطی کی مشابہت سے

بھی منع فرمادیا۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور: ۶۳)

رسول ﷺ کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسے تم خود ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات: ۱)

ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ

صَدَقَهُ (المجادلہ: ۱۲)

اے ایمان والو! جب تم رسول محتشم ﷺ سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (المنافقون: ۸)

(سب کی سب) عزت (تکریم و تعظیم) اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں

کے لیے ہے۔ مگر منافقین اس کا علم نہیں رکھتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْهُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ

صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الحجرات: ۵۰)

بیشک جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے (یا محمد ﷺ) پکارتے ہیں ان میں سے

اکثر (ادب رسول ﷺ سے ناواقف اور) ناسمجھ ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ

آپ باہران کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا

سبحان اللہ! خالق و مالک اپنے بندوں کو اپنے حبیب ﷺ سے ملنے کے آداب، اس کے پاس بیٹھنے کے آداب، بلانے کے آداب بتا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا

ادب گاہست زیرِ آسمان از عرش نازک تر
نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

عدمِ ادبِ رسول ﷺ پر وعید

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر حضور ﷺ کے ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کا حکم دیا ہے اور حضور ﷺ کی بارگاہ کے آداب بجانہ لانے والوں کو سخت وعید بھی سنائی ہے تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ ”ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(الحجرات: ۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم زور سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو (اگر ایسا کیا تو) کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: ۶۳)

اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر پس اتھیں ڈرنا چاہیے جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی۔ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آئے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب: ۵۷)

بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا و آخرت

میں لعنت فرمائی ہے۔ اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال: ۱۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے بیشک اللہ سخت پیچھا کرنے والا ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ (النساء: ۱۴)

اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔

صحابہ کرام اور ادبِ رسول ﷺ

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہِ رسالت پناہ ﷺ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ادب و تعظیمِ رسول ﷺ کی بنا پر سروں کو ہلا بھی نہیں رہے تھے۔

حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ سے بڑھ کر کوئی محبوب و محترم نہ تھا اس کے باوجود میں آنکھیں بھر کے آپ ﷺ کے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے اگر کوئی مجھ سے حضور ﷺ کی صفت پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔

حضرت عبد اللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی لولا اتیک لرائت ان اموت یا رسول اللہ ﷺ اگر مجھے آپ کا دیدار نصیب نہ ہو تو میری موت واقع ہو جائے۔

ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے وضو کا پانی باہر لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہم وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے جھپٹ پڑے۔ جس کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملا اس نے دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو چھو کر اپنے چہرہ پر مل لیا۔

حضرت عبیدہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ کا ایک بال

مبارک ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا نمائندہ عروہ بن مسعود، صحابہ رضی اللہ عنہم کرام کی نبی اکرم ﷺ سے عقیدت و محبت اور ادب و احترام دیکھ کر حیران رہ گیا اور واپس جا کر اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے آج ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ اسی کی تعظیم کے گن گائیں گے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کفن میں ان کی وصیت کے مطابق حضور ﷺ کا کرت مبارک پہنایا گیا اور انہیں آپ ﷺ کی چادر مبارک میں لپیٹا گیا۔ آپ ﷺ کا تہبند باندھا گیا اور اعضاء سجدہ پر آپ ﷺ کے تراشے ہوئے مبارک ناخن رکھے گئے۔

جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ سطورہ نامی گرامی پہلوان سے ہو رہا تھا دورانِ مقابلہ آپ کی ٹوپی زمین پر گر پڑی۔ آپ مقابلے کی بجائے ٹوپی کی طرف لپکے اور رفقاء کو پکارا کہ مجھے میری ٹوپی دے دو۔ چنانچہ آپ کو ٹوپی پکڑادی گئی۔ آپ نے پھر پہن کر مقابلہ کیا اور سطورہ کو قتل کر دیا جب جنگ ختم ہوئی تو اہل لشکر نے آپ سے سوال کیا کہ اتنے کڑے اور مشکل وقت میں ٹوپی کی فکر کیوں کی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ فکر ٹوپی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس میں حضور ﷺ کا مبارک بال تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں۔

اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کر رکھی تھیں کہ حضور ﷺ کے مبارک بال ہمارے وصال کے بعد زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ادب و احترام کے واقعات سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور ﷺ کے ادب و احترام والی زندگی عطا فرمائے (آمین)

حضور ﷺ کی بے ادبی کفر

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے بال مبارک کو اپنے دستِ اقدس میں لے کر فرمایا: من اذى شعرة من شعری فالجنة عليه حرام (کنز العمال)

جس نے میرے ایک بال کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے۔

اس لئے ہمیں چاہئے کہ حضور ﷺ کے معاملے میں زبان و بیان میں ادب و احترام کو سامنے رکھیں اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی حضور ﷺ کی طرف ہو جائے اس کا ادب لازم ہے۔

سولہویں شاخ

دین کے ساتھ محبت کا یہ حال ہو کہ آگ میں پھینکا جانا تو محبوب ہو لیکن اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا قبول نہ ہو

جو خوش قسمت کفر و جہالت اور گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر دامن اسلام میں آتا ہے۔ تو اسلام کی برکات سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پر اگر بد قسمتی مسلط ہو جائے۔ اور وہ دوبارہ کفر پر آجائے تو اس نے حالتِ ایمان میں جو نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں کی تھیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ شریعتِ مطہرہ ایسے شقی القلب کو مرتد کہتی ہے۔

مرتد کی تعریف

مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے۔ اس کا اختیار نہایت سے ہو یا کسی کفریہ قول و فعل سے۔

مرتد ہونے کی شرائط

مرتد ہونے کی چند شرائط ہیں۔

۱۔ عقل ہو۔ ناسمجھ بچہ اور پاگل نہ ہو۔

۲۔ ہوش۔ اگر حالتِ نشہ میں کوئی کفریہ کلمات کہہ دے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

۳۔ اختیار۔ مجبوری و اکراہ کی صورت میں کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ مجبوری کا مطلب ہے۔ کہ جان کا خطرہ ہو یا عضو کٹنے کا اندیشہ ہو۔

الامن اکره و قلبه مطمئن بالایمان۔

قرآن وحدیث میں مذمت ارتداد

وَدَكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا

(البقرہ: ۱۰۸)

اہل کتاب میں اکثریت کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں۔

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَبَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ: ۲۱۷)

اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے اور پھر حالت کفر پر ہی مر جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا و آخرت میں اور یہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ الزَّادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقْبِلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (آل عمران: ۹۰)

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان قبول کرنے کے بعد وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (آل عمران: ۱۰۰)

اے ایمان والو اگر تم اہل ایمان میں سے ایک گروہ کا کہا مانو تو تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد (کفر کی طرف) لوٹا کر چھوڑ دیں گے۔

أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (آل عمران: ۱۰۶)

(اللہ تعالیٰ مرتدوں سے کہے گا) کیا تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا تو اب اسی کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے عذاب کو چکھو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (النساء: ۱۳۷)

بیشک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر بڑھتے گئے ان کے متعلق سنت الہی نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ ہی اللہ انہیں راہ راست تک پہنچائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِمَا يَكْفُرُ بِهِمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ: ۵۴)

اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا (یہ اس کی بد قسمتی ہے) عفر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے۔
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

(النافقون)

(انکا) یہ (طریق کار) اس لیے ہے کہ وہ (پہلے) ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت حلاوت پائے گا۔

- ۱۔ جو اللہ اور رسول ﷺ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھے گا۔
- ۲۔ جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا۔
- ۳۔ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار (متفق عليه)

جو (اسلام قبول کرنے کے بعد) کفر میں لوٹ کر جانا۔ جبکہ اللہ نے اسے بچا لیا ہو اور قدر برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث الشيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ (متفق عليه)
آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کا خون (قتل) تین صورتوں میں جائز ہے۔

۱۔ شادی شدہ آدمی بدکاری کرے

۲۔ جان کے بدلے جان

۳۔ دین (اسلام) کو چھوڑ کر امت مسلمہ سے الگ ہونے والا

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ عَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرَبُوا عُنُقَهُ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کی گردن اڑادو۔

انجام ارتداد صحابہ کرام کی نظر میں

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرتد سے توبہ کیلئے تین بار کہا جائے اگر وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور اگر انکار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ عقبہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عراق کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان مرتدوں کا حکم معلوم کرنے کیلئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ ان پر دین حق اور کلمہ شہادت پیش کرو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو چھوڑ دو اگر قبول نہ کریں تو قتل کر دو۔ ان میں بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو چھوڑ دیا گیا اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہیں قتل کر دیا گیا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند زندیق پیش کیے گئے انہوں نے ان کو جلا دیا۔ جب یہ خبر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں نہ جلاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ تم عذاب مت دو اور میں انہیں قتل کرتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو۔

سترھویں شاخ

اساس شریعت کے علم کی طلب

قرآن و حدیث میں علم کے حصول اور اس کے ابلاغ کو ایسی لازوال عبادت کہا جاتا ہے جس کی مثل کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جا بجا علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

علم کی تعریف

کسی شے کی صورت کا عقل (ذہن) میں آنا علم کہلاتا ہے
یا عالم کے ذہن میں کسی شے کا انکشاف ”علم“ ہے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کی دو قسمیں بتائی ہیں۔

۱۔ عوام کا علم

عوام الناس کیلئے فرائض و واجبات اور حرام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔

۲۔ خواص کا علم

احکام شرعیہ کی فروعات کا علم، قرآن مجید کی صریح عبارات، دلالت، اشارت اور اقتضاء نصوص کو جاننا۔ اسی طرح حدیث و آثار کا علم قیاس اور اس کی شرائط کو جاننا۔ پیش آمدہ مسائل کا قرآن و حدیث سے حل بتانا۔

قرآن مجید اور فضیلت علم

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا یہ برتری و فضیلت، عبادات و ریاضات کی بنا پر نہیں بلکہ ”علم“ کی بنا پر عطا فرمائی تھی۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرة: ۳۱، ۳۲)

(اللہ تعالیٰ نے) آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو انہوں نے کہا ہر عیب سے پاک ہے تو ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران: ۱۸)

شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بیشک کوئی خدا کے ساتھ معبود نہیں ہے (اور یہی گواہی دی) اور فرشتوں اور اہل علم نے کہ وہ عدل قائم فرمانے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (يوسف: ۶)

اور اسی طرح جن لے گا تمہیں تمہارا رب اور تمہیں باتوں کا انجام سکھا دے گا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)

بے شک اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر: ۹)

آپ پوچھیے کیا کبھی علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (الرحمن: ۱ تا ۴)

(اللہ) رحمن ہے (جس نے اپنے حبیب ﷺ کو) سکھایا قرآن۔ پیدا فرمایا انسان کو۔ اسے قرآن کا بیان سکھایا۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (السجۃ: ۱۷)
اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے اور اہل علم کے درجات بلند فرمادے گا۔

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: ۱۱۴)

اے حبیب ﷺ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما

فضیلتِ علم احادیث کی روشنی میں

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا صرف چیزوں پر رشک کرنا مستحسن ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ نیکی کے راستے پر خرچ کرتا ہو۔ اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے (علم و) حکمت دی ہو وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو آدمی علم کو تلاش کرنے کیلئے کسی راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں سے فرماتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلے وہ لوٹ کر آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔

جو شخص علم کو طلب کرے وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا

فقہہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد

ایک فقہ شیطاں پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اچھے اخلاق اور دین کا علم

افضلکم من تعلم القرآن و علمہ

تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھے اور سکھائے۔

تم اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم ہو یا معلم اس کے علاوہ اور کسی میں خیر نہیں جو شخص احیاء اسلام کیلئے علم کو طلب کر رہا تھا اور اس حال میں اس کو موت آگئی اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔

ابلیس کے نزدیک عالم کی موت ستر عابدوں کی موت سے زیادہ بہتر ہے۔

الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدھا فهو احق بہا۔

حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے وہ بات جہاں سے بھی ملے مومن اس کا زیادہ حقدار ہے۔

اساس شریعت

کتاب۔ سنت۔ اجماع۔ قیاس۔ اجتہاد

کتاب اللہ شریعت اسلامیہ کا پہلا بنیادی و اساسی ماخذ و مصدر کتاب (قرآن مجید) ہے۔ ابن رشد رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ ”دیگر کتب سماوی کے مقابلے میں قرآن کریم اس عظیم خصوصیت کا حامل ہے کہ یہ بیک وقت کتاب عقائد بھی ہے اور مجموعہ قوانین بھی۔ دوسری کوئی آسمانی کتاب اس وصف میں قرآن کریم کی قسیم و شریک نہیں ہو سکتی۔

قرآن کریم تدریجی طور پر ۲۲ سال ۲ ماہ ۲۲ دن میں نازل ہوا۔ نزول قرآن کا آغاز حضور ﷺ کی ولادت کے اکتالیسویں سال رمضان المبارک کی سترھویں رات غار حرا میں اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ سے ہوا ۹ ذی الحج تک نازل ہوتا رہا اور پھر آخری آیت الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ نازل ہوئی۔ نزول قرآن کا زمانہ دوا لگ حصوں میں منقسم ہے۔

پہلا حصہ اس زمانے سے متعلق ہے جس میں آپ ﷺ کا قیام مکہ مکرمہ میں تھا یہ ۱۲ سال ۵ ماہ ۱۳ دن کا عرصہ ہے اس دور میں جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی سورتوں کو ”مکی“ کہتے ہیں۔

دوسرا حصہ ہجرت کے بعد شروع ہوا یہ زمانہ ۹ سال ۹ ماہ ۹ دن کا ہے۔

قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد ۱۱۴ ہے جن میں پہلی سورۃ فاتحہ اور آخری سورۃ الناس ہے۔

قرآن حکیم نے امت کی سہولت کے لئے تین اصولوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے۔

۱۔ عدمِ حرج ۲۔ قلتِ تکلیف، ۳۔ تدریج

۱۔ عدمِ حرج: عربی میں حرج کا معنی ہے تنگی۔ اور عدمِ حرج کا معنی ہوا تنگی کو دور کرنا یعنی

قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کو بے جا فضول پابندیوں سے آزاد کرنا تھا۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔

۲۔ قلتِ تکلیف: قلتِ تکلیف عدمِ حرج کا لازمی نتیجہ ہے۔ کیونکہ تکلیف کی کثرت

میں مختلف قسم کی تنگیاں ہیں اللہ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا

عَنْهَا حَتَّىٰ يَنْزَلَ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔

اے ایمان والو! چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔ اگر وہ تم پر ظاہر ہو گئیں تو تم کو

نقصان پہنچائیں گی۔ اور اگر تم نے ان کے متعلق نزولِ قرآن کے وقت سوال کیا تو وہ تم پر

ظاہر ہو جائیں گی خدا نے ان کو معاف کر دیا اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔

۳۔ تدریج: رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو اہل عرب میں بہت سی باتیں رائج ہو

چکی تھیں جن میں سے بعض قائم رکھنے کے قابل تھیں اور بعض مضر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے

حکمت سے ان مضر عادتوں کو ختم کیا اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ تدریج کا تھا۔

جیسے حرمتِ شراب کا حکم یکبارگی کی بجائے تدریجاً نازل ہوا۔

۲۔ سنتِ رسول اللہ ﷺ

سنت کا اطلاق رسول اللہ ﷺ کے ہر اس قول پر ہوتا ہے جو آپ ﷺ نے فرمایا ہو اور ہر اس فعل پر جو آپ ﷺ نے کیا ہو۔ اور ہر اس کام پر جس کی آپ ﷺ نے اجازت دی ہو۔ سنت کی یہی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ سنتِ قولی، ۲۔ سنتِ فعلی، ۳۔ سنتِ تقریری

شریعتِ اسلامیہ کا اولین مآخذ قرآن ہے لیکن یہ احکام الہی کو اجمالی طور پر پیش کرتا ہے اس اجمال کی تفصیل اور تشریح و توضیح ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے خود فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (النمل: ۷۷)

اور ہم نے آپ ﷺ پہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح طور پر کھول کر بیان کریں۔

مَا التَّكْمُ الرَّسُولُ فخذوه وَاَمَّا هَا كُمْ عَنْهُ فَاَنْتَهُوْا (الحشر: ۷)

حدیث اور سنتِ شارحِ قرآن ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي اُصَلِّي تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔

۳۔ اجماع: کتاب و سنت کے بعد تیسرا مآخذ ”اجماع“ ہے،

اجماع کے لغوی معنی عزم و اتفاق ہیں۔

شرعی اصطلاح میں کسی زمانے میں تمام مجتہدین اور علماء کا کسی فیصلے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع میں وہ علماء و فقہاء حصہ لے سکتے ہیں جن میں مندرجہ ذیل صفات ہوں۔

۱۔ مجتہد کو اصول و فروع دونوں فقہی شاخوں سے پوری طرح واقف ہونا چاہئے۔

۲۔ احادیثِ نبوی سے واقفیت ہو۔ صحیح کو غیر صحیح اور متواتر و مشہور کو احاد سے تمیز کر سکتا ہو۔

۳۔ اس بات کا پورا علم ہو کہ قیاس کے طریقے سے استنباط کرنے کے اصول و قواعد کیا ہیں۔

۴۔ ملک کے رسم و رواج اور لوگوں کی عادات سے واقف ہو۔

شرائط اجماع

اجماع کا تعلق صرف فروعی مسائل سے ہوتا ہے اصول دین یعنی عقائد سے نہیں۔

- ۱۔ اس مسئلے کے متعلق کسی صحابی نے اختلاف رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ یا کسی مجتہد نے اس اجماع کے منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی ہو۔
- ۲۔ جو مجتہدین اس فیصلے میں شریک تھے ان میں سے کسی نے بعد میں اپنی رائے تبدیل نہ کی ہو۔
- ۳۔ مذکورہ فیصلہ زبانِ زدِ عام یا کم از کم مشہور و معروف ہو۔
- ۴۔ وہ قرآن کی کسی صریح نص یا کسی حدیث متواتر یا حدیث مشہور پر مبنی ہو۔
- ۵۔ وہ اجماع باضابطہ طور پر منعقد ہوا ہو۔

قیاس: شریعت اسلامیہ کا چوتھا ماخذ ”قیاس“ ہے اس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ لیکن شرعاً اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلے کو جس کا حکم کتاب و سنت اور اجماع میں نہ ملے اس کے مماثل کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حکم لگانا جو تینوں شرعی ماخذ میں سے کسی ایک میں پایا گیا ہو۔

اس کی شرط یہ ہے کہ قیاس کیے جانے والے مسئلے اور جس پر قیاس کیا جائے دونوں کی علت غائی ایک ہو اَوَّل الذکر کو مقیس اور مَوْخِر الذکر کو مقیس علیہ کہتے ہیں۔

قیاس کے ارکان و شرائط

قیاس کے مندرجہ ذیل چار ارکان ہیں۔

- ۱۔ اصل یا نص جسے مقیس علیہ بھی کہتے ہیں یعنی جس پر قیاس کیا جائے
 - ۲۔ فرع یا مقیس یعنی جس چیز کو قیاس کیا جائے
 - ۳۔ حکم جو قیاس کے بعد لگایا جائے
 - ۴۔ علت یعنی وہ وصف جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو۔
- قیاس کی صحت کیلئے مندرجہ ذیل پانچ شرائط ہیں۔
- ۱۔ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو

- ۲۔ قیاس سے نص کا حکم نہ بدل جائے
- ۳۔ قیاس ایسا نہ ہو جس سے حکم کی علت سمجھ میں نہ آ سکے
- ۴۔ حکم کی علت کا دار و مدار امر شرعی پر ہو امر لغوی پر نہ ہو
- ۵۔ فرع کا حکم قرآن وحدیث میں موجود نہ ہو
- ۶۔ اجتہاد: اجتہاد کے لغوی معنی کوشش صرف کرنے کے ہیں۔
اصطلاح شرع میں اس کوشش کے صرف کرنے کا نام ہے جو دلائل شرعیہ کے ذریعے استنباط احکام کے لیے کی جائے اجتہاد کا مفہوم تقلید کے بالکل برعکس ہے۔
اجتہاد ہر شخص کیلئے جائز نہیں بلکہ اجتہاد کے لیے ان مخصوص صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے جو مجتہد کو اس قابل بنائیں کہ وہ استخراج احکام اور استدلال کے کام کو مکما حقہ انجام دے سکے۔ لہذا مجتہد کے لیے شرط ہے کہ وہ صائب الرائے ہو صاحب فراست ہو۔ انصاف پسند ہو۔ پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو۔ احکام سمجھنے کی بصیرت تامہ رکھتا ہو۔ دلائل شرعیہ اور استنباط احکام کے طریقوں سے پوری طرح واقف ہو۔ تفسیر قرآن، اسباب نزول، راویوں کے حالات، جرح وتعدیل کے طریقوں اور ناخ و منسوخ کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہو۔

مجتہد کے درجات

- ۱۔ مجتہد فی الشرع
وہ مجتہد جو کسی خاص مذہب کا بانی ہو جیسے مذاہب اہل سنت کے چار آئمہ ابوحنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی رحمہم اللہ
- ۲۔ مجتہد فی المذاهب

جو کسی مذہب کا بانی نہ ہو بلکہ آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہو لیکن بہت سے اصولی و فروعی مسائل میں اپنے پیش رو امام سے اختلاف رکھتا ہو اور اپنے ذاتی اجتہاد سے فروعی مسائل کا استخراج کرتا ہو جیسے امام ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی امام زفر رحمہم اللہ

۳۔ مجتہد فی المسائل

جو مذاہب کے اصول و مبادی میں نہیں بلکہ بعض فروعی مسائل میں اپنے اجتہاد سے کام لے جیسے امام طحاوی۔ امام سرحسی۔ امام غزالی رحمہ اللہ

۴۔ مجتہد مقید

وہ مجتہد جو آراء سلف کا پابند ہو اور انہی کے اجتہاد کی پیروی کرتا ہو لیکن احکام کی حقیقت اور ان کے منشاء کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ایسے مجتہدین کو اصحاب تحرّج کہا جاتا ہے۔

اہل علم کے اخروی درجات

حضور ﷺ نے فرمایا زمین پر علماء آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں جن سے سمندر اور خشکی پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے جب ستارے چھپ جائیں گے تو قریب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔

عالم کی عابد پرست درجے فضیلت ہے اور ہر دور جنوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے طالب علم کو طلب علم کی حالت میں موت آجائے تو وہ شہید ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اذا مررت برياض الجنة فارتعوا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ریاض الجنة قال مجالس العلم۔

یعنی جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجالس

حضور ﷺ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو الگ کرے گا۔ پھر فرمائے گا اے علماء کی جماعت میں نے تم میں اپنا علم تم کو عذاب دینے کے لیے نہیں رکھا تھا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

العالم امین اللہ فی الارض

عالم زمین پر اللہ کا امین ہے

قیامت کے روز سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء

قیامت کے روز علما کے لکھنے کی روشنائی کو شہید کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہوگا۔

علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو قیامت تک سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔

اہل علم کے حقوق

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اکرموا العلماء فانهم ورثہ الانبیاء (حدیث)
علماء کی عزت و تکریم کرو کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل علم کو نصیحت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس کا اس کو علم تھا پھر اس نے اس کو مخفی رکھا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علماء پر فخر کرنے، جاہلوں سے بحث کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے علم کو طلب کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

جس شخص نے علم دین کو مال دنیا کے حصول کی خاطر طلب کیا وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔

کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے علم پر تکبر کرتا ہو۔

قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اسکے علم سے نفع

اندوز نہیں کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔

حقیقی علم

زیادہ باتیں بنانا علم نہیں بلکہ اس سے خشیت کو علم کہتے ہیں۔ (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ کسی دل میں ڈال دیتا ہے۔ (امام مالک رضی اللہ عنہ)

اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اتنا علم ہی کافی ہے۔ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر بہادر نہ کرے خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کرے قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کرے۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)

لمحہ فکر یہ

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا علم ہوگا لیکن اہل علم (علماء) نہیں ہوں گے۔ ان کو اٹھالے گا۔ یہاں تک کہ کوئی ایک عالم بھی نہ بچے گا (اور پھر لوگ)۔

اتخذ الناس رؤسا جهالا فاستلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا
یعنی جاہلوں کو اپنا پیشوا (امام) بنالیں گے۔ لوگ ان سے سوالات پوچھیں گے وہ (پیشوا) بغیر علم کے فتوے صادر فرمائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے
آج کل معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر جگہ یہی حال نظر آتا ہے کہ ہر شخص اپنی اصلیت و حقیقت کو چھپا رہا ہے جو نہیں وہ ظاہر کرتا ہے اور جو وہ ہے اسے چھپاتا ہے۔
نااہلوں نے لاکھ ملع کاریوں اور جعل سازیوں سے اہلوں کی جگہ سنبھال رکھی ہے میدان سیاست ہو یا مذہب ہر دو فیلڈز میں (BLACK SHEEPS) موجود ہیں۔

مذہبی سادہ لوگ تو بیچارے جس کی داڑھی بڑی دیکھتے ہیں یا جس کا جبہ و دستار دیکھتے ہیں اس کو بڑا عالم سمجھ بیٹھتے ہیں اسی سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی لاعلمی پر معذرت کرنے کی بجائے جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے اس سے جہالت و گمراہی کو تقویت ملتی ہے اس کے معاشرے پر بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے اور ان کی دوری کا وبال ان نا اہلوں کے سر ہے جو اہلوں کی جگہ براجمان ہیں۔ خدا ہمیں حقیقت اسلام اور روح اسلام سمجھنے کی توفیق دے (آمین)

اٹھارویں شاخ

اشاعتِ علم

تخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ جنات اور دیگر مخلوقات کو بنایا تھا۔ جو اس کی تسبیح و تہلیل اور احکامات کی تعمیل میں مصروف تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے حضرت انسان کی تخلیق چہ معنی دارد؟

اور پھر جب تخلیقِ انسان کا پروگرام فرشتوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کیا ہم تیری عبادات و ریاضات کیلئے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا اے صرف عبادات سے لیے ہی نہیں بلکہ خلافت و نیابت کیلئے بھی بنارہا ہوں۔ خلیفہ کو بنا کر چونکہ فرشتوں سے جو کر وانا تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں ایسی خوبی رکھ دی جس سے فرشتے محروم تھے۔ وہ خوبی اور جوہر ”علم“ تھا۔ جس نے آدم علیہ السلام کو مسجودِ ملائکہ بنایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم صرف ذاتی استفادے کیلئے نہیں دیا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیتے ہی فوراً اس کی اشاعت کا حکم دیا فرمایا آدم جو ہم نے تمہیں علم (علمِ اسماء) دیا ہے فرشتوں کے سامنے اس کا پرچار اور اظہار کرو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

الغرض تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ادوار میں جہالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے سامنے علمیت کے چراغ جلائے تاکہ نورِ علم سے بے راہ لوگ راہ یاب ہو سکیں۔ آخر میں نبی اکرم ﷺ کی باری آئی تاریخ شاہد و عادل ہے کہ ظہورِ اسلام کے وقت پورے عرب میں صرف ۷ یا ۱۸ آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو پورے ملک عرب کا لٹریسی ریٹ سو فیصد ہو چکا تھا۔ یہ سب اشاعتِ علم اور ابلاغِ علم

کے سلسلے میں آپ ﷺ کی انتھک مساعی جلیلہ کا نتیجہ تھا۔

آپ ﷺ نے اشاعتِ علم کے لیے پورے عرب میں کلیات (کالجز) و جامعات (یونیورسٹی) کا جال بچھا دیا۔ معلم کائنات ﷺ خود ان درس گاہوں کی نگرانی فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اشاعت و ابلاغِ علم کے لئے عملی اقدامات کیے۔ جاہل اور اجد قوم کو علم سے روشناس کرانے کیلئے علم کی فضیلت و اہمیت پر بے شمار لیکچرز دیے (جسے ہم انشاء اللہ آئندہ صفحات میں بیان کریں گے) جس سے علم اور اہل علم کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا تھا۔ پہلا پیغام الہی جو غارِ حرا میں آیا وہ بھی تعلیم و تعلم سے متعلق تھا۔ ابتداء میں ابلاغ و پرچار کا دائرہ محدود رہا لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد نئی ہدایات (Instructions) اور نئی (Education Policy) آگئی کہ اے حبیبِ مکرم ﷺ آپ دائرِ ارقم کی جامعہ سے نکل کر پورے عرب کو اپنی جامعہ بنائیے اور اس علم کا پیغام گھر گھر گلی گلی پہنچائیے بلا خوف و خطر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اشاعتِ علم کیلئے کوشاں رہیے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ (المدثر: ۱ تا ۲)

اس آفاقی پیغام کے بعد آپ ﷺ نے ابلاغ کے کام کو بڑی مستعدی سے کرنا شروع کر دیا۔ مبلغین کو تیار کیا۔ جنہوں نے خدمتِ دین اور ابلاغِ علم کو اپنا مقصدِ زیست بنایا ہوا تھا۔

بلغوا عني ولو آية کے فرمانِ عالیشان نے ہر صحابی کو مبلغ بننے پر مجبور کر دیا تھا یہ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ تیس سال کے مختصر عرصے میں آپ ﷺ نے عرب میں علمی (فکری) انقلاب برپا کر دیا۔

(ایک طرف ہمارے معاشرے میں إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ڈرامہ باز اور شعبہ باز بھی ہیں کہ دین کے نام پر قوم کو لوٹ رہے ہیں اور حضور ﷺ جیسا انقلاب لانے کی قوم کو امیدیں دلاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ انقلاب محمدی ﷺ جس کا مشرق و مغرب تک یہ دھندورا پیٹتے ہیں اس انقلاب کی ایک جھلک ان کے اپنے گھروں میں بھی نظر نہیں آتی۔ گھر تو دور کی بات ہے۔ وہ انقلاب تو ان کی اپنی شخصیت میں نظر نہیں آتا اگر انقلاب نظر

آتا ہے تو فقط معاشی انقلاب یعنی یہ لوگ انقلاب کا نعرہ لگانے سے پہلے خود سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اب سفید پوش لوگوں سے بات کرنا اپنے مزاج آمرانہ اور قیادہ ظالمانہ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اب ان کا نام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی فہرست میں نظر آتا ہے فقط مٹی کے پیالوں میں پانی پینے سے انقلاب آنا ہوتا تو اس غریب زندگی میں بھی انقلاب آ جاتا جسے مٹی کے چند برتنوں کے سوا کچھ میسر نہیں۔

اشاعتِ علم اور قرآن

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ کے مقاصدِ عظیمہ کو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی مقصد صرف ابلاغِ دین، اشاعتِ علم اور اقامتِ دین تھا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ○ (البقرہ: ۱۲۹)

جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس تم میں سے رسول ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنا ہے اور تمہیں پاک فرماتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اور تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔

اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے چار مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علم سکھاتے ہیں اس کا پرچار فرماتے ہیں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۴۴)

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن مجید) نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں پر وہ چیزیں واضح فرمادیں جو ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النَّكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ۱۵۷)

جو لوگ امی (نبی) رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ جسے وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ وہ ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو ان پر پہلے سے رہی تھیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

(آل عمران: ۱۸۷)

یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی کہ تم اسے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا اور چھپانا نہیں ہے۔

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (النحل: ۶۴)

اور ہم نے آپ پر اسی لیے ہی کتاب اتاری ہے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

قرآن مجید جو تمام علوم و فنون کا منبع و سرچشمہ ہے اس کی تشریح (Interpretation) اور توضیح (Explanation) کا کام حضور ﷺ کے ذمے تھا۔ آپ ﷺ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن انداز میں نبھایا اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے تمہیں مکمل دین پہنچا دیا ہے۔ سب نے بیک زبان کہا۔

نعم یا رسول اللہ ہاں اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے ابلاغ علم و دین اور اشاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔

معلم کائنات ﷺ کے ارشادات

علم کی اہمیت و افادیت پر حضور ﷺ کے جمیع ارشادات عالیہ کا احاطہ ناممکن ہے۔
میں سے چند درج ذیل ہیں:

- علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ
 - ہر مسلمان (مرد و زن) پر علم حاصل کرنا فرض ہے
 - علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا صدقہ ہے
 - معلم اور متعلم دونوں اجر میں برابر کے شریک ہیں
 - طالب علم کی راحت کے لیے فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں
 - طالب علم حصول علم کی حالت میں مرجائے تو شہید ہے
 - عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ مسلمان پر
- ضروری گزارش

اسلامی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محض نظری نہیں بلکہ عملی ہے قرآن مجید

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَهُ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

(الصف: ۷۷)

تم ایسی باتیں زبان پر ہی کیوں لاتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں خدا کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔

قرآن مجید میں بی شمار مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح پر زور دیا گیا ہے۔

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِيْمَانُ لَاؤُا اور عمل صالح کرو۔

حضور ﷺ نے فرمایا عمل کے بغیر علم وبال ہے اور علم کے بغیر عمل گمراہی ہے ایک

آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ایک جاہل عابد نے دوسرے عمل عالم نے۔

قرآن پاک میں بے عمل عالم کو ایسے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر موٹی موٹی کتابیں لادی گئی ہوں۔

آخرت میں انسان کے کام صرف اس کے اعمال آئیں گے اس سے اس کا حسب و نسب ہرگز نہ پوچھا جائے گا۔

کتمانِ علم کی سزا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ (البقرہ: ۱۵۹)

بیشک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں روشن دلیلوں اور ہدایت سے اس کے بعد بھی ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہی لوگوں کے واسطے کتاب میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص سے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جس کا اس کو علم تھا اور پھر اس نے اس کو مخفی رکھا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

اشاعتِ علم کرنے والوں کو بشارت

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اُسے پہنچائے۔

انیسویں شاخ

قرآن مجید کی عظمت و تعظیم کرنا

اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم ﷺ کے ذریعہ سے وہ آسمانی کتاب مستطاب عطا فرمائی جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے مکمل و کامل منبع رشد و ہدایت ہے۔ جو ہر طرح کی لفظی و معنوی تحریف و تبدل سے محفوظ و مامون ہے۔ کیونکہ اس کا محافظ و نگران خود خدا ہے۔ جس نے اس کو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے انسانوں کے دلوں پر نقش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی بڑے سے بڑے عقل مند و مفکر نے کسی آیت کے متعلق نہیں کہا کہ یہ آیت قرآنی نہیں بلکہ بعد میں خود ہی اپنی طرف سے شامل کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

یعنی غیر قرآن اس قرآن میں نہ آگے سے شامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے۔

نبی اکرم ﷺ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ جس کی قیامت تک ”تشنگانِ علم اکتسابِ فیض کر کے اپنی تشنگی دور کرتے رہیں گے اور اس بحرِ کنار میں ہر غواص اپنی حیثیت و اسطاعت کے مطابق دریا ب حاصل کرتا رہے گا۔

عظمتِ قرآن از قرآن

اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے کم و بیش پچاس نام رکھے ہیں۔ اور اس کے نزول کے لیے اس ماہِ مقدس کا انتخاب فرمایا جو مہینوں میں سب سے برکت والا اور عظمت والا ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى

(البقرہ: ۱۸۵)

رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ لوگوں کو راہِ حق دکھاتا ہے۔
اور اس میں روشن دلیلیں ہیں۔

مبارک اور عظمت والی کتاب کیلئے سب سے مقدس اور بابرکت مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (بنی اسرائیل: ۸۲)

ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو باعثِ شفاء اور سراپہِ رحمت ہیں
مومنین کے لئے۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (الواقعة: ۷۷، ۷۸)

بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مَتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

(الحشر: ۲۱)

اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور
اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔

إِنَّا عَلَّمْنَاهُ جَعْلَهُ وَفَرَّآ أَنَّهُ الْقِيَامَةُ (۱۷)

بیشک اس کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (البروج: ۲۱، ۲۲)

بلکہ وہ کمال شرف و بزرگی والا قرآن ہے ایسی تختی میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے۔

وَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل: ۸۹)

ہم نے اتاری ہے یہ کتاب اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (الانعام: ۵۹)

نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر وہ (قرآن) کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

قرآن کتب سابقہ کا مصدق ہے۔

وَالْمَنُوبَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ (البقرہ: ۶۱)

ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔
کتابِ سماوی میں جو ابہام اور اجمال رہ گیا تھا قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس: ۳۷)

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اوروں کا افتراء ہو اس کی تصدیق ہے جو اس
پہلے اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔
قرآن نسلِ انسانی کی وحدت کا پیغام دیتا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (یونس: ۱۹)
سب لوگ ایک امت ہیں لیکن وہ آپس میں جھگڑتے ہیں
دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ هَذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ (البومنون: ۵۲)
یہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔

بقولِ اقبال

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو

عظمتِ قرآن از احادیثِ مبارکہ

حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کی سب سے فضیلت و عظمت والی عبادت قرآن
مجید کی تلاوت ہے۔

تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضور
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن مجید (پڑھنے) میں
ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں اور (نامہ اعمال یا لوحِ محض
کو) لکھتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس نے اس طرح قرآن پڑھا کہ اس پر حاوی ہو گیا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے خاندان کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول فرمائے گا۔ جس پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے رب اسے لباس پہنا دے پھر اس کو عظمت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر فرمائے گا کہ اے رب زیادہ عطا کر اے رب اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی زیادہ دی جائے گی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور نماز بندے کی شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو آدمی علم کو تلاش کرنے کیلئے کسی راستے پر نکلے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اللہ کے گھروں میں کوئی قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے تو اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کیلئے بھی کان لگائے اس کے لئے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بدستور بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کیلئے قیامت کے دن ایک نور ہوگی۔ جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔

آداب تلاوت

قرآن مجید کی عظمت و بزرگی کے پیش نظر اس کی تلاوت کے بھی آداب بتائے گئے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

با وضو، قبلہ رو ہو کر آداب و سکون کے ساتھ تلاوت کرے

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (النمل: ۹۸)

پس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: ۲۰۴)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (المزل: ۴)

اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھا کرو۔

فَاقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزل: ۲۰)

تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔

لَا يَسَّهٖ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعہ: ۷۹)

اس کو نہیں چھوٹے مگر وہی جو پاک (صاف) ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: زینو القرآن باصواتکم خوش الحانی سے قرآن

کو نڈین کرو۔

قرآن کا چیلنج

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرہ: ۲۳)

اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت

ہی لے آؤ۔

قُلْ لَنْ أَجْتَنِّبَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (بنی اسرائیل: ۸۸)

کہا اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں اس بات پر لے آئیں اس قرآن کی مثل تو ہرگز نہیں لاسکیں گے اس کی مثل اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔

ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

صحیح احادیث میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ ختم قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت مانگتے رہتے ہیں صبح یا شام تک۔

ضروری بات

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا گزرا ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا پھر مانگنے لگا یہ منظر دیکھ کر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے اسے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اس لیے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو (صرف اس لیے) قرآن پڑھیں گے تاکہ پھر لوگوں سے مانگیں (ترمذی بحوالہ زاد المعاد ص ۷۰)

بیسویں شاخ

پاکیزگی

اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب میں ظاہری حسن و جمال کو صفائی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے صفائی سے ایک قدم آگے طہارت و نفاست کا تصور دیا ہے۔ کوئی کپڑا اگرچہ ظاہراً کتنا ہی خوبصورت، مہنگا (COSTLY) اور اچھا کیوں نہ ہو۔ اس کے کولے پر کوئی نجاست لگی ہے۔ تو اسلام کی نظر میں وہ ناپاک ہے۔ پہننے کے قابل نہیں۔ اسے پہن کر نماز ادا نہیں کی جاسکتی جبکہ دیگر ادیان و مذاہب کی نظر میں وہ صاف ہے۔ اس لیے وہاں چل سکتا ہے۔

تمام اعمال کے مقبول و محبوب ہونے کی شرط ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم اور افضل عمل نماز ہے اور نماز کی شرط طہارت ہے۔

طہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی

طہر اور طہارت کا معنی پاک ہونا ہے طہر کی ضد حیض اور طہارت کی ضد نجاست ہے طاہر کا حقیقی معنی ہے کہ جو شخص نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ اور اس کا مجازی استعمال اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو عیوب سے بری ہو۔ اصطلاحاً کسی جگہ کو نجاستِ حقیقیہ یا نجاستِ حکمیہ سے صاف کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔

طہارت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

طہارت کی دو قسمیں ہیں۔

طہارتِ جسمانیہ اور طہارتِ نفسانیہ

طہارت کے ان دونوں معنوں میں قرآن مجید کی آیات ہیں۔

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا (البائده: ۶)

اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ یہ آیت جسمانی طہارت کے متعلق ہے یعنی پانی یا اس کے قائم مقام چیز کو استعمال کرو۔
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

(البقرہ: ۲۲۲)

حیض کی حالت میں عورتوں سے عملِ تزویج نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ اچھی طرح پاک (غسل کر لیں) تو اس محل میں ان سے عملِ زوجیت کرو جس محل میں عمل کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

ان دونوں لفظوں سے مراد یہ ہے کہ جب تک عورتیں حیض سے پاک ہو کر غسل یا تیمم نہ کر لیں ان سے مقاربت (جماع) نہ کرو۔

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبہ: ۱۰۸)
اس (مسجد) میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت میں طہارت کا معنی ہے پانی سے استنجا کرنا۔ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ جب وضو توڑتے تو پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں آیت نازل فرمائی۔

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (البقرہ: ۲۵)

اور ان کے لیے جنت میں بہت پاک بیویاں ہوں گی۔

أَنْ طَهَّرَا بَنِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ (البقرہ: ۱۲۵)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (البینہ: ۲)

اللہ کے پاس سے ایک عظیم رسول ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے۔

یعنی وہ صحیفے میل کچیل اور نجاست سے پاک ہیں۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَشْهَدُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

(الواقعة: ۷۷ تا ۷۹)

بیشک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے۔ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں۔

اس آیت میں بدن کی طہارت مراد ہے یعنی بے وضو آدمی قرآن کو نہیں چھوسکتا۔
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرہ: ۲۲۲)
بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے نفس کو معاصی کی آلودگی سے پاک رکھتے ہیں۔
وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِّيُطَهِّرَ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ (الانفال: ۱۱)

اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست کو۔

وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْفُطُورُ (الدھر: ۴) اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الشُّرُكُونَ نَجِسٌ (التوبہ: ۲۸)

اے ایمان والو! مشرکین تو سرے سے ہی ناپاک ہیں۔

اس آیت سے اسلام کا تصور طہارت سمجھ میں آ جانا چاہئے کہ اسلام میں ظاہری نمود و نمائش پر طہارت کا اطلاق نہیں اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

الطهور شطر الايمان

صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے۔

طہارت کے متعلق احادیث و آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کو قیامت کے دن غر محجل (جس کا منہ اور ہاتھ سفید ہوں) کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس کا سبب وضو کے آثار ہیں۔ سوتم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہو اور وہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے (یعنی اعضاء وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھوئے) (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا۔ اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ (ترمذی)

حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو (فوراً) جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جواب میں تاخیر کا) عذر بیان کرتے ہوئے فرمایا میں بغیر پاکیزگی (طہارت) کے اللہ کا ذکر ناپسند کرتا ہوں۔ (ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

رسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين

اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے

سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس شخص نے با وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس

کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بشر المازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا اپنے ناخن کے تراشے دفن کر دو۔ انگلیوں کے جوڑ صاف کرو۔ مسوڑھوں سے طعام

کے ذرات صاف کرو دانت صاف کرو اور میرے پاس گندہ اور بدبودار منہ لے کر نہ آؤ

پیلے دانتوں کے ساتھ نہ آؤ۔

إِنَّ اللَّهَ جَبِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور ظاہری و باطنی خوبصورتی و طہارت کو پسند کرتا ہے۔

طہارت کے مراتب اور درجات

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں

طہارت کے چار مراتب ہیں

پہلا مرتبہ: ظاہری بدن کو ظاہری نجاست اور باطنی نجاست (جنسی ہونا یا بے وضو ہونا) سے

پاک کرنا یہ تمام مسلمانوں کی طہارت ہے۔

دوسرا مرتبہ: ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی (مثلاً شراب نوشی، زنا کاری چوری اور ڈاکہ

وغیرہ) سے پاک کرنا یہ خاص مسلمانوں کی طہارت ہے۔

تیسرا مرتبہ: دل کو اخلاق مذمومہ (مثلاً بخل، تکبر، ریا کاری، تصنع، ناشکری، کینہ، بغض

وغیرہ) سے اور خصال رذیلہ مبغوضہ (مثلاً گناہوں سے محبت کرنا) سے پاک کرنا یہ عباد

سالحین میں سے خواص مؤمنین کی طہارت ہے۔

چوتھا مرتبہ: باطن قلب کو ماسوی اللہ سے پاک کرنا بایں طور کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک

آئے۔ یہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کی طہارت ہے۔

طہارت کا پہلا مرتبہ نیک مسلمانوں کا ہے اور یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے اور دوسرا مرتبہ مؤمنین و صالحین کا ہے یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ طہارت کا تیسرا مرتبہ شہداء کا درجہ ہے اور طہارت کا چوتھا مرتبہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کا درجہ ہے۔

جس طرح حدث (بے وضو ہونا) پانی سے زائل ہوتا ہے اسی طرح گناہوں (صغیرہ و کبیرہ) سے پاکیزگی اشکِ ندامت اور توبہ کے آنسوؤں سے حاصل ہوتی ہے اور بسا اوقات حدود و تعزیرات کے نفاذ سے پاکیزگی حاصل ہوتی۔ گناہوں سے پاک ہو کر جب مسلمان عبادت کے لیے حاضر ہوگا تو یقیناً عبادت کا نور اور اللہ کی محبت کا نور اس کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا۔ جو روز بروز بڑھتا جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کی نگاہیں مخلوق کے حسن و جمال سے بے نیاز ہو کر حسنِ مطلق پر جم جائیں گی اور وہ کہے گا کہ

اب میری نگاہوں میں چٹا نہیں کوئی

جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو! جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک اور اگر تم جنبی ہو تو (سار ابدن) پاک صاف کرو اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے یعنی اپنے چہرے اور بازوؤں پر مسح کر لو اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔

فرائض وضو کا بیان

وضو کے چار فرض ہیں تین اعضاء کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح

۱۔ منہ کا دھونا، ۲۔ دونوں کہنیوں سمیت، ۳۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ۴۔ چوتھائی سر کا مسح (یعنی پیشانی کی مقدار جتنا سر کا مسح فرض ہے)

سنن وضو

وضو میں نو چیزیں سنت ہیں۔

- (۱) تین مرتبہ ہاتھوں کو دھونا (۲) ابتداء وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا (۳) مسواک کرنا
- (۴) کلی کرنا (۵) ناک میں پانی ڈالنا (۶) دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ (۷) داڑھی کا خلال کرنا، (۸) انگلیوں کا خلال کرنا، (۹) ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا

مستحبات وضو

- (۱) وضو کی نیت کرنا، (۲) سارے سر کا مسح کرنا، (۳) ترتیب وضو کا لحاظ رکھنا
- (۴) دائیں عضو سے شروع کرنا، (۵) پے درپے ہر عضو کو دھونا (۶) گردن کا مسح کرنا۔

نواقض وضو

- (۱) پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
- (۲) خون نکل کر بہہ جائے (۳) منہ بھر کرتے آنے سے (۴) قہقہہ لگانے سے (۵) لیٹ کر، تکیہ لگا کر یا کسی سہارے سے سو جانے سے (۶) دیوانہ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

فرائض غسل

غسل کے تین فرض ہیں۔

- (۱) کلی کرنا، (۲) ناک میں پانی ڈالنا، (۳) سارے بدن پر پانی بہانا

غسل کا مستنون طریقہ

سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ اور شرمگاہ کو دھوئے صاف کرے۔ پھر بدن پر گئی ہوئی نجاست کو صاف کرے۔ پھر نماز والا وضو کرے پھر تین مرتبہ پورے بدن پر پانی بہائے۔

تیمم کے مسائل

کوئی شخص مسافر ہو اسے پانی نہ ملے یا پانی اس سے ایک میل کی مسافت سے زیادہ

دور ہو یا وہ مریض ہو اور خوف ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا۔ یا جنبی کو یہ اندیشہ ہو اگر پانی سے غسل کیا تو سردی لگ جانے سے مر جائے گا۔ تو ایسے لوگ پاک صاف مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔

طریقہ تیمم

تیمم کی دو ضروریات ہیں ایک کو منہ اور دوسری کو دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہوگی جیسے مٹی، ریت، پتھر، جست، قلعی، چوتہ (زمین کی جنس سے مراد دھات کی قسم سے نہ ہو اور گلانے سے گل نہ جائے جیسے سونا چاندی وغیرہ) تیمم میں نیت فرض ہے جبکہ وضو میں نیت مستحب ہے۔

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا کہ گرمیوں اور سردیوں میں ہر موسم میں خوب اچھی طرح وضو کیا کریں۔ اور ہر وقت با وضو ہا کریں تاکہ ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ کا اہل اور اس کی تجلیات اور واردات کے لائق رہے۔ جس شخص کو یہ بصیرت نصیب ہوگئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ کبھی بے وضو نہیں رہے گا۔

شیخ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تازہ وضو فرما کر نماز ادا کرتے تھے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بادام یا ایک کھجور پر سارا دن گزارا کرتے تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تین دن میں صرف ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی مجلس سے اٹھ کر بیت الخلاء جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں اور نیکیوں کے درجات بلند ہو جائیں صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

اکیسویں شاخ

پانچ وقت کی نماز

الصلوة کی لغوی تحقیق

لفظ صلی آگ کے جلانے پر اور آگ میں داخل ہونے پر بولا جاتا ہے۔

سَيَذَرُكَ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَى

(الاعلیٰ: ۱۰ تا)

سمجھ جائے گا جس کے دل میں (اللہ کا) خوف ہوگا اور اس سے بد بخت وہ رہے گا
بڑی آگ میں داخل ہوگا۔

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (المجادلہ: ۸)

کافی ہے انہیں جہنم اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (اللیل: ۱۳، ۱۴)

میں نے ایک بھڑکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا تھا اس میں نہیں جلے گا مگر انتہائی بد بخت

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ سَعِيرًا (النساء: ۱۰)

پس وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں جھوس

جائیں گے۔

صلوة کے اصل معنی دعا اور برکت دینا کے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (التوبہ: ۱۰۳)

ان کے لیے دعا فرمائیے بیشک آپ ﷺ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (الاحزاب: ۵۶)

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی مکرم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰوةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ: ۱۵۷)

یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں۔

عبادت گاہ کو بھی صلوة کہا گیا ہے

لَهَدَمْتَ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ (الحج: ۴۰)

منہدم ہو جائیں خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے

اصطلاحاً صلوة سے مراد وہ مخصوص نماز ہے۔ جو نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو سکھائی

اور فرمایا:

صلوا کما رایتونی اصلی جس طرح مجھے دیکھتے ہو اسی طرح نماز کو پڑھو۔

نوٹ: قرآن مجید میں جہاں لفظ صلوة سے نماز مراد ہوگا وہاں صلوة کے ساتھ اقام یا اس کے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہوگا۔

جیسے اَقِمِ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اَقِمُوا الصَّلَاةَ مُقِمِمَ الصَّلَاةِ

اسلام میں نماز کی اہمیت

کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا حق جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ وہ پانچ وقت کی باجماعت نماز ہے۔ حالت نماز میں نمازی دونوں ہاتھ باندھ کر اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے پھر جھک جاتا ہے اور عاجزی و انکساری کے درجہ کمال کو پانے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور اس کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ تسبیحات پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے اللہ کے منع کردہ احکامات سے رکا رہتا ہے۔ مسجد میں حاضر ہو کر اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے حج کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دوران نماز کھانے پینے سے رک کر روزے کی چاشنی حاصل کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی طہارت سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی خدا خونی کا اظہار کرتا ہے۔

قرآن مجید میں نوے مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ تمام عبادات میں صرف نماز کی یہ

خصوصیت ہے کہ یہ امیر و غریب، شاہ و گدا، بوڑھے و جوان، مرد و زن، صحت مند و بیمار، یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ حضور ﷺ فرمایا جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں اور فرمایا نماز دل کی روشنی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نماز نہ پڑھی ہو یا اپنی امت کو نماز کا حکم نہ دیا ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

یعنی وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

اے میرے بیٹے نماز پڑھو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

میری یاد کے لیے نماز پڑھو

بنی اسرائیل کو حکم ہوا۔

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

نماز قائم کرو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا اس پر پانچ نمازیں فرض کیں جبکہ بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

لَمْ أَرَدْتُ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ
میں شب معراج پانچ نمازیں لے کر لوٹا

پانچ نمازوں کے اوقات کا قرآن وحدیث سے استدلال

فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّهَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (الدوم: ۱۷، ۱۸)

شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور اس کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں، شام سے پہلے اور ظہر کے وقت

ان دو آیات میں پانچ نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

شام اور صبح کے وقت سے مراد نماز فجر اور مغرب ہے۔

شام سے پہلے سے مراد نماز عصر کا وقت ہے

اور ظہر کا وقت تو صراحتاً ذکر فرمایا گیا ہے

علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لفظ عشیاء سے شام اور عشاء دونوں مراد ہیں۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ (ہود: ۱۱۴)

دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے اور رات کی نماز عشاء ہے (تین نمازوں کا

ذکر ہے)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (البقرہ: ۲۳۸)

پابندی کرو سب نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی۔

درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔

حضرت ضمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا گیا اللہ

امرك ان تصلى الصلوة الخمس فى اليوم والليلة قال اللهم نعم
 کیا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے
 ”اے اللہ“ ہاں

اوقات نماز کا بیان

نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ”وقت“ بھی ہے
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (النساء: ۱۰۳)
 بیشک مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض کی گئی۔

۱۔ نماز فجر کا وقت

دو محسوس ہوتی ہیں ایک صبح صادق، دوسری صبح کاذب پہلے صبح کاذب ہوتی ہے پھر صبح صادق ہوتی ہے۔
 فجر کا اوّل وقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت طلوع آفتاب تک ہے۔
 صبح صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو آسمان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے۔

فجر کا افضل وقت

احناف کے نزدیک فجر کو روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے جبکہ دیگر آئمہ کے نزدیک اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔

احناف کی دلیل حضور ﷺ نے فرمایا

اسفر والفجر فانه اعظم للاجر

فجر کو روشنی میں پڑھنا زیادہ اجر کا موجب ہے

۲۔ نماز ظہر کا وقت

نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو گنا (دو مثل) نہ ہو جائے۔

ظہر کا افضل وقت

موسم گرمی میں نمازِ ظہر کو ذرا تاخیر سے پڑھنا افضل ہے تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے
حضور ﷺ نے فرمایا

إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة
جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔

۳۔ نمازِ عصر کا وقت

ظہر کا وقت ختم ہونے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور سورج کے زرد ہونے تک
بلا کراہت نمازِ عصر کا وقت رہتا ہے۔ سورج کے زرد پڑ جانے کے بعد اگر نمازِ عصر پڑھی
جائے تو قبول ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔

نمازِ عصر کا افضل وقت

احناف کے ہاں مستحب وقت یہ ہے کہ عصر کی نماز کو اس وقت تک موخر کیا جائے جب
تک سورج سفید اور چمکدار رہے (یعنی سورج کے زرد پڑنے سے تھوڑی دیر پہلے تک)
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيه
آپ ﷺ اس وقت تک عصر کو موخر کرتے جب تک سورج چمکدار سفید رہتا۔

۴۔ نمازِ مغرب کا وقت

جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے غائب
ہونے تک رہتا ہے۔

نمازِ مغرب کا افضل وقت

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

كنا نصلی المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمنصرف

احدنا وانه ليبصر مواقع نبلة

ہم حضور ﷺ کے ساتھ نمازِ مغرب ادا کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد کوئی شخص ہم اپنے تیر کرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا۔

۵۔ نمازِ عشاء کا وقت

نمازِ عشاء کا وقت شفق چھپنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ نمازِ عشاء کو ذرا تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ نمازِ عشاء کے بعد نمازِ وتر (واجبہ تین رکعت) ادا کرنا ہیں۔

نمازی کے لیے ہدایات (INSTRUCTIONS)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا تمہارے تمہا ادا کرنے سے پچیس گنا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی اور بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف یا مرض

ایک روایت میں ہے

لَا صَلَوةَ لِبَجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں آکر پڑھے تو قبول ہوگی ورنہ نہیں

نماز کے فوائد

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی جلد پانچ میں نماز کے جو اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، فوائد گنوائے ہیں ان کو مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ قارئین پڑھ کر نماز کے ثمرات و برکات سے آگاہ ہو سکیں۔

(۱) طہارت (۲) ستر پوشی (۳) صفائی (۴) مستعدی (۵) مسلمانوں کا امتیازی

نشان (۶) جنگ کی تصویر (۷) دائمی نیند اور بیداری (۸) الفت و محبت (۹) غم خواری

(۱۰) اجتماعیت (۱۱) پابندی وقت (۱۲) صبح خیزی (۱۳) خوفِ خدا (۱۴) کاموں کا تنوع
(۱۵) تربیت (۱۶) نظم جماعت (۱۷) مساوات (۱۸) مرکزی اطاعت (۱۹) معیارِ
فضیلت (۲۰) روزانہ کی مجلسِ عمومی

بے نمازی کیلئے وعید

حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو مٹا دیا

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَبِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کفر کو پہنچ گیا۔

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ النَّاصِيَةِ ۚ (الدھر: ۴۲، ۴۳)

(اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے) کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا وہ

کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

بائیسویں شاخ

زکوٰۃ

لغوی تشریح

زکوٰۃ کا مصدر ”زکا“ جس کے معنی اضافہ اور نشوونما کے ہیں۔

تیز عمدہ، زرخیز زمین، طہارت اور پاکیزگی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلیٰ: ۱۴)

تحقیق وہ بامراد ہوا جو پاک ہوا

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتُ (البقرہ: ۲۷۶)

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات (کی برکات) کو بڑھاتا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ: ۱۰۳)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لو تا کہ آپ انہیں پاک کر دیں اور بابرکت فرمائیں۔

تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔

خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد

واجب ہوتا ہے۔

فرضیت و اہمیت

زکوٰۃ اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ ہر صاحبِ نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ تمام انبیاء علیہم

السلام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ صدقہ دو ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ اور زکوٰۃ

کی باقی مدت بھی اسی سال فرض ہوئیں۔ اجمالاً تو اس کا حکم مکہ مکرمہ میں ہی آگیا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتیس مرتبہ صراحتاً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف و توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت فرمائی اور انہیں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ۹ ہجری میں جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہاں انہیں توحید کی دعوت دینا پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے غرباء میں لوٹائی جائے گی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جو اللہ کو مان لے اس کی جان اور خون محفوظ ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ بخدا جو حضور ﷺ کے زمانے میں بھیڑ کا بچہ بھی دیتا تھا اسے وہ ہر حال میں دینا پڑے گا۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرہ: ۱۱۰)

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے تو ان میں ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (المؤمنون: ۱ تا ۴)

تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں معزو نیاز کرتے ہیں۔ اور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْتَخْتَبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں

ایک شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ جواب میں آپ ﷺ نے توحید کا اقرار اور نماز کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ وہ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں گے تو اپنے خون و مال کو مجھ سے بچالیں گے۔ سوائے اسلامی حق کے ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور برابر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھر صدقہ دینے والے کے فائدے کے لیے اس کو پالتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کی پرورش کرتا ہے تاکہ (صدقہ کا) ایک لقمہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط

مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، آزاد ہو، مال پر قابض ہو، مال نصاب کے مطابق ہو نصاب زکوٰۃ مال پر ایک سال گزر جائے

۱۔ سونا ساڑھے سات تولے پاکستان میں مروجہ پیمانے کے مطابق ۸۵ گرام سونا ہو تو چالیسواں حصہ

۲۔ ساڑھے باون تولے چاندی اور جدید پیمانے کے مطابق ۵۹۵ گرام ہونی چاہئے۔

۳۔ نقدی .

۴۔ مال تجارت

نوٹ: سامان تجارت کی قیمت کا حساب چاندی کے اعتبار نصاب سے متعین ہوگا۔

وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں

- ۱۔ ذاتی رہائش کا مکان
- ۲۔ گرمی و سردی کے پہننے والے کپڑے
- ۳۔ گھریلو استعمال کی برتن
- ۴۔ سواری کے جانور یا گاڑیاں
- ۵۔ آلاتِ حرب (جنگ)
- ۶۔ پیشہ وروں کے اوزار
- ۷۔ مطالعہ کی کتب
- ۸۔ کھانے کے لیے غلہ
- ۹۔ تزئین و آرائش کی اشیاء (بشرطیکہ سونے چاندی کی نہ ہوں)

مصارفِ زکوٰۃ

مصرف کی جمع مصارف اس کا معنی خرچ کرنے کی جگہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ: ۶۰)

صدقات پر صرف فقراء، مساکین، اور کارکنوں کا حق ہے جو ان پر مقرر ہیں نیز وہ لوگ جن کی دل جوئی مقصود ہو۔ گردنیں چھڑانے میں، قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں

۱۔ فقراء (یعنی غریب) (۲) مساکین (محتاج) (۳) عاملین (زکوٰۃ کمیٹی ممبران) (۴) موقوفۃ القلوب (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو موقوف کر دیا تھا) (۵) فی الرقاب (زکوٰۃ سے غلاموں کو آزاد کرایا جائے) (۶) فی سبیل اللہ (راہِ خدا میں غریب

طالب علم جو دین کا علم پڑھنا چاہتا ہے اس پر لگا دیں (۷) ابن السبیل (مسافر جس پاس سفر میں مال ختم ہو جائے وہ اگرچہ امیر ہی کیوں نہ ہو)

مقاصد زکوٰۃ

زکوٰۃ کے بیشتر مقاصد و فوائد میں سے چند قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں طوالت کے ڈر سے صرف سرخیاں ہی لکھ دیتا ہوں

مذہبی اہمیت

(۱) رضائے الہی (۲) تزکیہ نفس (۳) دولت کی پاکیزگی (۴) باہمی محبت و مودت

معاشی اہمیت

(۵) غربت کا خاتمہ (۶) گردش دولت (۷) بے روزگاری کا علاج (۸) جرائم کا خاتمہ (۹) ظلم و استحصا ل کا خاتمہ (۱۰) قومی تجارت میں اضافہ (۱۱) گداگری کا خاتمہ (۱۲) ارتکاز دولت کا حل (۱۳) طبقاتی کشمکش کا خاتمہ (۱۴) ذخیرہ اندوزی کا علاج

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (حدہ سجدہ: ۷)
جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَلُونَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة: ۳۴، ۳۵)

اور جو لوگ سونا اور چاندنی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ جس دن بتایا جائے گا (یہ سونا چاندنی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع

کیا کرتے تھے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (آل عمران: ۱۸۹)

اور جو بخل کرتے ہیں ہرگز نہ گمان کریں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس (سونے چاندی) کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا۔ (اور اسی طرح انہیں پھر سردی دی جائے گی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا قیامت کے روز اس کے اونٹ اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گے اور ان کے سامنے چٹیل میدان میں مالک کو بٹھادیا جائے گا اور اونٹ اس کو اپنی ٹانگوں اور کھروں سے روندتے ہوئے گزریں گے اور جو گائے والا گائے کا حق ادا نہیں کرے گا قیامت کے روز وہ گائیں اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی چٹیل میدان میں ان کے مالک کو بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی بکریوں سے کچلتی ہوئی گزر جائیں گی اور جو بکریوں والا بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ بکریاں قیامت کے دن اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی اور کھروں سے روندتی ہوئی چلی جائیں گی اس روز ان میں نہ کوئی بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی ٹوٹی ہوئی سینگ والی ہوگی اور جو صاحب خزانہ، خزانے میں ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا خزانہ منجھے سانپ کی شکل منہ کھولے اس کے پیچھے دوڑے گا مالک بھاگے گا تو ایک منادی آواز دے کر کہے گا اپنا خزانہ لے لو، میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

جب مالک کو کوئی چارہ کار نظر نہیں آئے گا۔ تو سانپ نما خزانے کے منہ میں ہاتھ ڈال
گا وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کو چبالے گا (مسلم کتاب الزکوٰۃ)

اہم بات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بار
چشمے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو اونٹوں کے ذریعے کنوئیں سے سیراب
جائے اس میں نصف عشر ہے۔

تیسویں شاخ

روزے

صوم کا لغوی و شرعی معنی

باز رہنا، رکنا خواہ کھانے یا کلام کرنے سے رکنا یا کسی اور چیز سے رکنا جس پر نفس حریص ہو۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم کے معنی ہر اس چیز سے رکنے کے ہیں جس کی طرف بھی نفس رغبت کرے۔ روزے دار کو صائم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھانے، پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا۔ اِنِّی نَذَرْتُ لِلّٰہِ حَیْضِی صَوْمًا (مریم ۲۶)

میں نے نذر مانی ہوئی ہے رحمٰن کیلئے (خاموشی کے) روزے کی۔
کسی بھی مسلمان (مرد و عورت) کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور بیوی سے مباشرت (جماع) سے رکے رہنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔

روزے کی اقسام

فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی
○ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اور کفارات (قسم، ظہار، قتل وغیرہ) کے روزے فرض ہیں

○ نذر یا منت کے روزے واجب ہوتے ہیں
○ فوہج اور دسویں محرم کے روزے سنت ہیں

- ایام بیض (چاند کی ۱۳، ۱۲، ۱۵ کو ایام بیض کہتے ہیں) کے روزے مستحب ہیں
- حصول برکت کیلئے کسی دن روزہ رکھنا نفل ہے
- صرف دسویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے
- عید الفطر اور ذی الحجہ کی ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔

رمضان المبارک میں حضور ﷺ کا ایک خطبہ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان آ گیا تو حضور ﷺ نے ہم سے ارشاد فرمایا لوگو! ماہ رمضان آ گیا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس مہینے تمہاری طاعات، حسنات اور عبادات و ریاضات کی طرف رغبت اور مسابقت دیکھتا ہے اور مسرت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے پس اے لوگو! ان مبارک دنوں میں اللہ پاک کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ۔ بلاشبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم رہے۔

روزہ کب فرض ہوا؟

ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحويل قبلہ کے دس روز بعد فرض کیے گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

آيَاہُ اُخْرٌ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْبَسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ
لَتُعَبِّرُ اللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰلَکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (البقرہ ۱۸۳ تا ۱۸۵)

اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اور جو لوگ اسے مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہِ حق دکھاتا ہے لوگوں کو (اس میں) روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے۔ اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔

فضیلت و برکات رمضان و روزہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفبت الشياطين۔

جب (ماہ) رمضان آتا ہے تو (اس کی برکات سے) جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصَّيَامُ جُنَّةٌ رُزْهَ دَارِ كَيْلٍ رُزْهَ سَہْرٍ اور ڈھال ہے، یعنی روزہ دار روزہ کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے حملوں کو روکتا

ہے۔ اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ و مأمون رہتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کے خاموش رہنے میں اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ فرمایا روزہ (عذاب الہی کیلئے) سپر ہے لہذا روزہ دار کو چاہئے کہ فحش بات نہ کرے، جہاں نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دو مرتبہ کہے ”میں روزہ دار ہوں“ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اور خدائے ہر طرف کو میرے لیے چھوڑتا ہے ”الصَّوْمَ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ“ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا ہر نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے لیکن روزے کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کو رمضان میں پانچ ایسی باتیں عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔

☆ روزہ دار کے منہ کی خوشبو جو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

☆ فرشتے ان کیلئے روزہ افطار کرنے تک دعائے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔

☆ متکبر شیطان اس ماہ میں قید کر دیئے جاتے ہیں۔

☆ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے بندے اس میں داخل ہوں گے ان سے تکلیف دور کر دی جائے گی۔

☆ آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔

عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں لیکن کام کرنے والا کام پورا کرے تو پھر اسے پوری مزدوری ملتی ہے۔

آخرت میں روزہ دار کا اعزاز

حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا

جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار لوگ داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا غرض اس دروازے سے (روزہ داروں کے علاوہ) کوئی داخل نہ ہوگا۔

روزہ دار کیلئے ہدایات

سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہئے یہی آقائے دو جہاں ﷺ کی سنت ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

حضرت عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک ﷺ نے رمضان میں اپنے ساتھ سحری کھانے کیلئے بلایا اور فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔

حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص (روزہ رکھ کر بھی) جھوٹ بولن اور لغو کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یعنی اگر وہ بھوکا بھی رہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہ ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے (یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد تاخیر کیے بغیر افطار کرے)

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک ﷺ کا فرمانِ ذیشان ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے اور اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور فرمایا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔

چوبیسویں شاخ

اعتکاف

اعتکاف کا لغوی و اصطلاحی معنی

عکف اور اعتکف کا معنی اقام اور مکث ہے۔

تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔

فَاتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ (الاعراف: ۱۳۸)

بنی اسرائیل ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں مگن بیٹھے تھے۔

سَوَاءٌ لَّكَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ (الحج: ۲۵)

برابر ہے اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے

شریعت مطہرہ میں عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ دونوں

آیات میں اعتکاف لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔

شریعت کی اصطلاح میں خاص طاعت کی خاطر، خاص وقت، خاص جگہ اور خاص شرائط کے

تحت مسجد میں رک جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حقیقت اعتکاف مسجد میں اتنی دیر ٹھہرنا ہے جسے ٹھہرنا کہا جاسکے اور اس میں نیت بھی

شرط ہے عکف اور اعتکف کا معنی چونکہ اقام اور مکث ہے۔ اس لیے مسجد میں ٹھہرے بغیر

فقط گزر جانا اعتکاف نہ ہوگا۔

وَلَا تَبَايَسْ رُؤُوسَهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (البقرہ: ۱۸۷)

جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی بیویوں سے مباشرت (جماع) نہ کرو یہاں اعتکاف شرعی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرہ: ۱۲۵)

اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسمعیل (علیہم السلام) کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے۔

اعتکاف کی اقسام

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ واجب ۲۔ سنت مؤکدہ ۳۔ نفل

۱۔ واجب

نذریا منت کا اعتکاف واجب ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص نذریا مان لیتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں تین دن کا اعتکاف کروں گا۔ یا ایک ہفتے یا ایک دن کا اعتکاف کروں گا (کیونکہ نذر کا اعتکاف ایک دن سے کم نہیں ہوگا)

جب کام ہو جائے تو پھر نذر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج: ۲۹)

اپنی نذروں کو پورا کرو۔

سنت مؤکدہ: رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اعتکاف کی ان دونوں قسموں میں روزہ مشروط ہے حضور ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتی اور باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کا وصال ہو گیا پھر آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔

نفل: اعتکاف نفل وہ اعتکاف ہوتا ہے جو ہم عام حالات میں مسجد میں جا کر نیت اعتکاف کر لیں تو وہ ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا

رہے گا یہ اعتکاف چند ساعتوں کا بھی ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کا بھی اور پورے دن کا بھی لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اعتکاف پورے دن کا ہو تو روزہ شرط ہوگا اگر ایک دن سے کم ہو تو روزہ شرط نہیں۔

نیت اعتکاف

نَوَيْتُ سَنَةً إِلَّا عِتْكَافَ لِلَّهِ تَعَالَى

شرائط اعتکاف

مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، روزہ رکھنا، رات کو عمل زوجیت سے گریز کرنا، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت ہوتی ہیں مرد مساجد میں اعتکاف کریں۔

عورت کا محلے کی مسجد میں اعتکاف مکروہ اور خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے عورت کو اپنے گھر کی مسجد یعنی گھر کے اس کونے میں جس کو نماز و عبادت کیلئے مخصوص کیا گیا ہے اعتکاف کرنا چاہیے۔

فضائل اعتکاف

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس نے عشرہ رمضان میں اعتکاف کیا تو (اعتکاف) دو حج اور دو عمروں کی مثل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خندقیں حائل کر دے گا جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہوں گی۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا محکم گناہوں سے الگ رہتا ہے اور اس کے لیے (بغیر کیے ہوئے) اتنی ہی نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے جتنا کہ ان نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔

معتکف کیا کرے؟

اعتکاف بیٹھنے کے بعد ایسے افعال میں مصروف ہونا چاہئے جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ورد، درود شریف کی کثرت، درس و تدریس اور وعظ و نصیحت میں مصروف ہو اور لغو، بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرے۔

معتکف مسجد میں بیٹھ کر کھانا پی سکتا ہے

کسی حاجت طبعی (یعنی پیشاب، پاخانہ وغیرہ) یا حاجت شرعی (جمعہ کی نماز) کے باعث تو مسجد سے باہر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے باہر آ گیا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔

(بعض حضرات سگریٹ نوشی کے لیے مسجد سے باہر آتے ہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے)

ضروری بات

تم میں سے جو شب قدر کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم صرف ۲۷ ویں شب کو ہی لیلة القدر سمجھتے ہیں اور اسی شب حسب توفیق عبادت کرتے ہیں بعض لوگوں نے لیلة القدر کا ۲۷ ویں شب کے ساتھ مخصوص ہونے کا یہ فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ لیلة القدر کے ۹ حروف ہیں اور یہ سورۃ القدر میں تین مرتبہ آیا ہے اس لیے ۹ کو ۳ سے ملٹی پلائی کریں تو ۲۷ آتا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ لیلة القدر ۲۷ ویں شب ہے۔

یہ فلسفہ صحیح ہے لیکن اس سے صحیح یہ ہے کہ اگر اپنے فلسفے اور عقل و خرد کے گھوڑے فرمان رسول ﷺ کی مخالف سمت میں دوڑنے لگیں تو انہیں روک لو کیونکہ یہ روح ایمان کے منافی ہے بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ

بمصطفیٰ برسماں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر باوند رسیدی تمام بولہبی است

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کوئی رات شب قدر ہے تو اس (مقدس) رات اللہ تعالیٰ سے میں کیا عرض کروں کیا دعا مانگوں آپ ﷺ نے فرمایا:

’اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي‘ اللہ تو معاف کرنے والا اور کریم ہے عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے لہذا مجھ سے درگزر فرما۔

پچیسویں شاخ

حج

حج کا لغوی اور شرعی معنی

حج کا لغوی معنی کسی محترم و معظم شے کا قصد و ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔
حج کے مہینوں (شوال، ذیقعد، ذوالحجہ) میں مخصوص مقامات کی مخصوص افعال کے
ساتھ زیارت کرنا حج ہے۔

وجوب حج کی شرائط

مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، حج کی استطاعت رکھنا ہو۔

حج کا فلسفہ

حج کی حقیقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد اور معدن کی زیارت کرنا۔ اللہ
کے گھر میں حاضر ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس
بے مثل قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے دو عظیم رسولوں نے رکھی
تھی اور اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرماں برداری و اطاعت گزاری کے ساتھ گردن
جھکا دی تھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمدن کے اس ابتدائی دور میں سادہ اور ان
سلے کپڑے پہنے تھے۔ اسی طرح مسلمان حج کے دوران ان سلے کپڑے پہنتے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے جاتے ہیں اتنے
دنوں تک سر کے بال منڈواتے ہیں نہ ترشواتے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت والی پر تکلف
زندگی سے پرہیز کرتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں اور نہ ہی سر

تصوف کی بینظیر سرالامرار فیما تحم

میں تصنیف
سلطان الاولیاء والعارفین محبوب سبحانی
مرشدنا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی
مستوفی

برگزیدہ زمان قطب دہلی محبوب غوث
حضرت حافظ برکت علی قادری

دُرُودِ کبریا احمر

میں تصنیف
سلطان الاولیاء والعارفین محبوب سبحانی
مرشدنا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی

کلام الاولیاء فی مشائخ

مختصر مجموعہ مدائح و قصائد خوا اولیاء کرام و مشائخ
شہباز لامکانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

غوثیہ کتب خانہ (پشاور)

۳۲۔ سرکل روڈ پشاور

فون : ۱۶۰۰

و بہترین کتاب

راج الیہ الابرار

اللطیف

شہباز الامکانی غوث محمدانی سیدنا
الحیدرانی قدس النورانی رضی اللہ تعالیٰ

محمدان محرم اسرار خفی و جلی

نادی رحمۃ اللہ علیہ

قصیدہ غوثیہ

اللطیف

شہباز الامکانی غوث محمدانی سیدنا
الحیدرانی قدس النورانی رضی اللہ تعالیٰ

ان سلطان الاولیاء

علیہم السلام نے حضرت غوث اعظم محبوب جانی
سید النورانی کی شان میں اقام فرمائے

البرکت پریشین

شاہ عالم ریٹائرڈ

الاجار

بیان

وَسَيِّدُ زَاكِيَّ عَلَيْهِ

وَأَقْوَامُ السَّيِّدِ

پشت

وَرَشْرِفِ

لطیف

صَالِحِ نَصْرِ مَنِيَّ اللَّهِ تَعَالَى

مَنْجُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْدٍ عَالِمِ الْإِسْلَامِ فِي مَدِينَةِ الْعِلْمِ

وَرَدُّ شَرَفِ سَائِدَةِ الْوَلَدِ الْكَبِيرَةِ الْمُسْتَهْلِكَةِ فِي مَجْمَعِ الْأَعْلَامِ
وَالْأَصْنَافِ الْعِدَّةِ وَنَزَالَةِ الْأَعْلَامِ فِي مَجْمَعِ الْأَعْلَامِ

ڈھانچتے ہیں۔ جنسی تلذذ اور شکار سے دور رہتے ہیں اور جس والہانہ انداز سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہم السلام تین دن کے سفر سے تھکے ہارے گردوغبار میں اسٹے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتے تھے اور تقریباً چار ہزار برس پہلے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہا تھا اس طرح لبیک اللہہ لبیک کا ترانہ آلاپتے ہوئے مختلف اطراف و اکنافِ عالم سے سفر کر کے کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔

روحانی لذتیں

تمام دنیا کے مسلمان تمام مقامات اور حدود میں اللہ لبیک کی صدا بلند کرتے پھرتے ہیں۔ جہاں جہاں ابراہیم و اسمعیل علیہم السلام کے نقش قدم ثبت ہوئے تھے۔ صفا و مردہ میں جہاں حضرت عاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی گئی تھیں وہاں دوڑ کر جاتے ہیں۔ میدانِ عرفات میں جا کر اپنی تمام پچھلی زندگی کی تقصیروں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر گریہ و زاری کر کے اپنے گناہوں پر اس قدر مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ کہ شیطان مارے غم کے اپنے بالوں میں مٹی ڈال لیتا ہے۔ آئندہ زندگی کے لیے عبادت و طاعت کا از سر نو عہد و پیمان کرتے ہیں اور یہی حج کا حقیقی فلسفہ ہے۔ لاکھوں بندگان خدا ایک ہی لباس، ایک ہی شکل و صورت، ایک ہی حالت اور ایک ہی جذبے سے سرشار جھلتے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں ایک بے آب و گیاہ اور خشک میدان میں اکٹھے ہو کر اپنی بد اعمالیوں اور بد کاریوں پر ندامت کے بے بہا آنسو بہاتے ہیں۔ ہچکیوں اور جگر گداز چیخوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ غنودہ مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ اور سب کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل علیہم السلام نے اسی حالت اور اسی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے۔ یہ روحانی منظر ایسا اثر و کیف اور سوز و گداز پیدا کرتا ہے جس کی لذت ساری عمر یاد رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ایک جانور ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں تو دل میں وہی جذبہ مؤثرانہ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل

میں تھا اور جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔

إِنِّي دَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام: ۷۹)

ہر طرف سے منہ موڑ کر میں اس ذات کی طرف منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام: ۱۶۳)

بیشک میری نماز، اور میری قربانی، میرا مرنے اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

حج کی فضیلت و اہمیت

وَاتَّبِعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللَّهُ کے لیے حج و عمرہ کو مکمل کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو۔ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھی لوہے اور سونے، چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا حج اور عمرے پر جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں وہ خدا سے دعا کریں تو خدا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے ایک سو بیس

رحمتیں نازل فرماتا ہے ان میں سے ساٹھ رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ طواف کرتے ہیں۔ چالیس ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیس ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا جس نے حج کیا اور وہاں کوئی فسق و فجور نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا نَّازِلٌ هُوَ لَىٰ صُحَابِهِ كَرَامٌ
 نبی ﷺ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ پھر عرض کی گئی کیا ہر سال آپ نے فرمایا نہیں اور (فرمایا) اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔

حج کی اقسام

حج کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ افراد: اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔

۲۔ قرآن: وہ طریقہ جس میں عازم حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے۔ پھر حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے پھر اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔

۳۔ تمتع: وہ طریقہ جس میں دو رکعت نفل پڑھ کر پہلے عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کیا جاتا ہے۔ پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں اور ۸ ذی الحجہ کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو دوبارہ پھر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔

میقات کی تعریف اور میقات احرام

میقات اس مقام کو کہا جاتا ہے جس سے آگے بغیر احرام باندھے گزرنا منع اور ناجائز ہے۔
میقات احرام پانچ ہیں۔

اہل مشرق کے لیے ذات عرق

اہل مغرب کے لیے جھہ

اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ

اہل یمن کے لیے یلم (پاکستان و ہندوستان کیلئے یہی میقات ہے)

اہل نجد کے لیے قرن

میقات پر کیا عمل کیا جائے

میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے غسل کرے یا وضو یا تیمم کر کے پاک ہو جائے۔ پھر دو سفید اور پاکیزہ چادریں لے کر ایک کو بطور تہبند اور دوسری کو اوپر اوڑھے۔ پھر دو رکعت نفل ادا کرے۔ پھر نیت عمرہ کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

(یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے آسان فرما دے اور مجھ سے قبول فرما) اگر حج کی دعا مانگنی ہو تو لفظ ”العمرۃ“ کی جگہ ”الحج“ لے آئے۔ پھر تلبیہ کہے۔

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔

آداب طواف

بیت اللہ شریف کو دیکھ کر خوب دعا مانگئے۔ پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر طواف شروع کرے۔ دایاں کندھا نیچا کر لے چادر کو بائیں بغل میں لے لے۔ حجر اسود کا بوسہ لے یا ہاتھ بڑھائے اور پھر ہاتھوں کو چھو لے۔ سات چکروں کا ایک طواف ہے۔
طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر دو رکعت نفل ادا کرے پھر خوب سیر ہو کر زمزم

پئے اور یہ دعا مانگئے:

اللھم انی اسئلك علما نافعاً وعیلاً مقبولاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل
 پھر صفا و مروہ کی سعی کرے۔ دوسرے میلوں کے درمیان دوڑے اس طرح سارا
 پھیرے پورے کرے۔ اس کے بعد احرام سے نکل سکتا ہے۔ حلق یا قصر کرائے ۸ ذی الحجہ
 کو صبح حج کے لیے احرام باندھے۔ طلوع آفتاب کے بعد منیٰ کی طرف روانہ ہو جائے۔ فجر
 عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہیں ادا کرے۔ ۹ ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات
 کی طرف کوچ کرے۔ جبل رحمت پر جا کر خوب دعا مانگے۔ سورج غروب ہو جائے
 عرفات سے نکلے اور مزدلفہ آ کر رات گزارے اور نماز مغرب و عشاء اکٹھی (مزدلفہ)
 پڑھے۔ ۱۰ ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد منیٰ کی طرف واپس آ جائے۔ جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں
 مارے۔ پھر قربانی کرے۔ پھر سر منڈوائے۔ غسل کرے کپڑے بدلے طواف زیارت کیلئے
 مکہ معظمہ آئے۔ طواف کے بعد منیٰ واپس جائے۔ رات ہر حال میں منیٰ گزارے ۱۱ ذی الحجہ
 اور ۱۲ ذی الحجہ کو زوال کے بعد شیطان کو کنکریاں مار کر ۱۲ کی شام تک مکہ واپس آ جائیں۔
 وطن واپس آنے سے پہلے طواف وداع کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں بار بار اس پاک
 گھر کی زیارت کرنے کے لیے آنے کی توفیق مانگیں۔ امت مسلمہ کی بہتری و بھلائی اور
 اخوت و بھائی چارے کے لیے دعا مانگیں۔

سفر طیبہ

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ حَجَّ النَّبِيَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔

اس لیے حج کے بعد زیارت رسول ﷺ کے لیے مدینہ منورہ جائیے اس منع فیض

عطاسر چشمہ جود و سخا کے پاس حاضر ہوئے جہاں سے پوری کائنات کو فیض پہنچتا ہے۔

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ کا کعبہ دیکھو

غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو

امام اہلسنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شہر محبوب کا
سفر شروع کیا تو طیبہ سے آنے والی مست و بے خود ہواؤں نے وجد آفرین فضاؤں نے
قناتی الرسول ﷺ کے سازوں کو چھیڑ دیا تو آپ یوں گویا ہوئے۔

بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے

کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے

جب مدینہ الرسول ﷺ پہنچے تو ہر طرف معطر و منور فضاؤں کو دیکھا تو فرمایا:

صبح طیبہ میں ہوئی بٹنا ہے باڑہ نور کا

آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے

مدینہ عالیہ شریف پہنچ کر اپنا سامان رہائش گاہ پر تسلی سے رکھیں غسل فرمائیں بڑے
ادب سے قدم رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوں منبر رسول ﷺ کے
قریب آ کر دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیں پھر مواجہ شریف کے پاس آ کر سر کو جھکا کر آہستہ
سے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ﷺ پڑھتے رہیں پھر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت
میں سلام عرض کریں پھر اپنے دوست و احباب اعز و اقربا کا سلام حضور ﷺ کی خدمت
میں پیش کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ وقت حضور ﷺ کے قدموں میں بیٹھ کر
گزرے۔ ریاض الحجۃ میں بیٹھنے کے لیے لوگوں سے نہ جھگڑیں اور کثرت سے درود پاک
پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب
فرمائے (آمین)

چھبیسویں شاخ

جہاد فی سبیل اللہ

جہاد کا لغوی و شرعی معنی

جہاد کا لفظ جہد سے ماخوذ ہے۔ جہد ہو تو معنی وسعت جہد ہو تو معنی مشقت
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ (التوبہ: ۷۹) وہ لوگ جو اپنی مشقت سے
(کمائی) حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جہد اور جہد کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔
جہاد دشمن سے قتال کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج: ۷۸) اللہ کی راہ میں دشمنوں سے اس
طرح قتال کرو جیسے قتال کا حق ہے۔

حدیث پاک میں ہے لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَتَحَ مَكَّةَ
بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے جہاد کا معنی دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی
پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا نیت اللہ کیلئے اخلاص عمل کو کہتے ہیں۔
جہاد کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ ظاہری دشمن سے جہاد کرنا (۲) شیطان سے جہاد کرنا (۳) نفس سے جہاد کرنا
اور یہ تینوں قسمیں اس آیت میں داخل ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
پہلا شرعی معنی: اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ
کرنا یا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کیلئے جان و مال اور زبان کو انتہائی وسعت اور طاقت
سے خرچ کرنا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفار سے جنگ کرنے میں اپنی طاقت

اور وسعت کو صرف کرنا شرعاً جہاد ہے اور نفس، شیطان اور فاسقوں سے مجاہدہ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں امور دین کا علم حاصل کرنا پھر اس پر عمل کرنا اس کی تعلیم دینا مجاہدہ شیطان ہے۔ جان و مال اور دل سے کفار کے ساتھ فاسقوں کی مخالفت کرنا مجاہدہ فساد ہے۔

جہاد میں مصروف رہنے والوں کی حوصلہ افزائی کیلئے رب تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۶۹)

اور جو (بلند ہمت) مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کیلئے ہم انہیں اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت و فضیلت

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء: ۷۵)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

(النساء: ۷۴)

اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آجائے ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (الانفال: ۳۹)

اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور پورے کا پورا دین اللہ کیلئے ہو جائے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (التوبہ: ۱۱۱)

بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کیلئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْيَانُهُمْ (محمد: ۴)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

(الصف: ۵)

بیشک اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں
صاف باندھ کر گویا کہ وہ (سیسہ پلائی) دیوار ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (الأنفال: ۶۵)

اے نبی ﷺ آپ مؤمنین کو قتال کیلئے تیار فرمائیں۔

حضور ﷺ کی تربیت سے ہر صحابی ہی مجاہد تھا۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

خدا کی راہ میں جہاد اس کا ہے جو صرف اس لیے لڑے کہ خدا کی بات ہی بلند ہو۔

الْجِهَادُ مَا ضَإِلِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِهَادُ قِيَامَتِ تَك جَارِي رِهے گ۔

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ (حَق) عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِدٍ

سب سے بہتر اور افضل جہاد یہ ہے کہ ظلم و جور کی حکومت کے سامنے عدل و انصاف کی

بات کہی جائے۔

جس شخص نے مسلح جہاد نہ کیا اور نہ ہی اپنے دل میں اس کی تمنا کی تو وہ نفاق کے ایک

بڑے حصے کو لے مرا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اللہ

تعالیٰ کو سب سے زیادہ کونسا عمل محبوب ہے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا عرض کی پھر کونسا عمل؟

فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا عرض کی پھر کونسا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ (متفق علیہ)

حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سے مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے فرمایا جو اپنی جان

اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس آدمی کا جو کسی گھائی میں رہ کر اللہ

کی عبادت کرے اور لوگوں کو اس سے کوئی برائی نہ پہنچے (ابوداؤد)

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سیاحت کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ سَيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اللہ کو خوب علم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا زخم بہہ رہا ہوگا اس کا رنگ خون کی طرح ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّدَهُ لَوَدِدْتُ أَنِّي اغْزَوْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلَ ثُمَّ اغْزَا فَاقْتُلَ ثُمَّ اغْزَا فَاقْتُلَ
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں (مسلم)

جہاد کے مباح ہونے کی شرائط

جہاد کے مباح ہونے کی سات شرائط ہیں

- (۱) اسلام (۲) بالغ (کیونکہ کم عمر بچے پر جہاد فرض نہیں)
- (۳) عاقل (مجنون مرفوع القلم ہوتا ہے) (۴) آزاد (غلام پر جہاد لازم نہیں) (۵) مرد (عورتوں پر نہیں کیونکہ عورتوں کا جہاد حج و عمرہ کرنا ہے) (۶) صحت مند و توانا ہونا (معذور کو رخصت ہے) (۷) ضروریات کا خرچ موجود ہونا

جہاد سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے کا حکم

حضور ﷺ کا جنگ کے معاملے میں یہ دستور تھا کہ آپ ﷺ پہلے مخالفین اسلام پر اسلام کی دعوت پیش فرماتے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ٹھیک ورنہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا (جزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسلام کی حکومت قبول کر لی ہے) اور اس کے

بعد آخری درجہ میدان کارزار ہوتا۔

ذمیوں کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں کتنے آرام و عافیت سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عزت و آبرو کتنی محفوظ تھی یہ تھارحمت اللعالمین ﷺ کا نظام جنگ اور اصول انتقام

جہاد میں کفار کی جان و مال کے بارے میں قرآنی حکم

جہاد میں کفار کو قتل و غارت کرنے، لوٹ مار کرنے اور شب خون مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ان کے درخت کاٹنا بھی جائز ہیں خواہ وہ درخت پھلدار ہوں یا بے پھل اور ان کے کھیتوں کو ملیا میٹ کرنا بھی جائز ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ اَوْ نَرَكْتُمْ هَا فَانَبْئِثْ عَلَىٰ اَصْوِلِهَا فَاِذْ ذٰلِكَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (الحشر: ۵)

تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا بنے دیا یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔

کفار کے قلعوں کو جلا نا اور ان کو پانی سے غرق کرنا، ان کے قلعوں کو گرانا اور ان پر منہ بقی نصب کرنا یہ بھی جائز ہے۔

يُخْرَبُونَ بُيُوتَهُمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الحشر: ۲)

وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں۔ یہ تمام امور اس لیے جائز ہیں کیونکہ یہ سب امور جنگ کے لوازم ہیں اور مال کی حرمت جان کی حرمت کے تابع ہے جب کفار کی جان محترم و محتشم نہیں تو ان کا مال کیسے محترم ہوگا؟

ضروری بات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے کسی جہاد میں ایک عورت منقول پانی گئی تو آپ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو برا (نا پسند) جانا۔ لہذا چھوٹے بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہئے اس کے برعکس بوڑھے مشرکوں کو قتل کرنا جائز ہے۔

شہید کا مقام و مرتبہ

مسروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی ”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روئیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ان کیلئے عرش میں قدیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں چرتی پھرتی ہیں پھر ان قدیلوں کی طرف لوٹی ہیں ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے کہ کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں چرتے پھرتے ہیں ان سے تین بار اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرماتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سوال کیے بغیر نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ کہتے ہیں۔

یا رب نرید ان ترداروا حنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرة
اخری فلما اری ان لیس لہم حاجة ترکوا

یا رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کیے جائیں پھر جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ (مسلم)

دکھاوے کی خاطر جہاد کرنے والے کی سزا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا۔ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تو نے اس لیے قتال کیا تھا تا کہ تو بہادر کہلوائے سو تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ (مسلم)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر ریا کی نیت سے بڑے سے بڑا عمل بھی کیا جائے تو اس کا بھی اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

خاص بات

حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن چار آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روئیں گی۔

- ۱۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں کام آگئی
- ۲۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہنے لگی
- ۳۔ تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جاگتی رہی
- ۴۔ چوتھی وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت میں پہرہ دیا

سٹائیسویس مشاخ

اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت

المرباط کا مادہ Root ”ربط“ ہے بمعنی باندھنا جیسے

وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الانفال: ۱۱)

اور باندھ دے تمہارے دلوں کو اور جمادے اس سے تمہارے قدموں کو

مرباط کے تین معانی ہو سکتے ہیں۔

پہلا معنی: تیاری جہاد کے لیے گھوڑا باندھنا اور پالنا اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک شخص کے لیے تو اجر کا سبب ہوتا ہے دوسرے کے لیے پردہ ہوتا ہے تیسرے کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ اجر یہ ہے کہ گھوڑا اس لیے پالا جائے کہ اس پر اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ تو وہ جو کچھ بھی کھائے گا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ جس چراگاہ میں انہیں چرائے گا اور وہ جتنا چریں گے اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا اور جس نہر سے بھی انہیں پانی پلائے گا اور وہ جتنا بھی پانی پییں گے ہر قطرے کے عوض اس کے لیے اس کا بھی اجر ہو گا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لید اور پیشاب تک کا ذکر فرمایا اور جس بلندی پر وہ چڑھے گا تو اس کے ہر قدم کے عوض اس کے لیے اجر ہو گا اور پردہ اس کے لیے ہے جو خدمت و زینت کی خاطر اسے پالے گا لیکن اس کا حق فراموش نہ کرے۔ خواہ سختی ہو یا آسانی اور گناہ اس کے لیے جو صرف نمائش اور فخریہ طور پر رکھے تو یہ گھوڑا اس کے لیے عذاب ہے۔

دوسرا معنی: مملکت اسلامیہ کی سرحد پر رہنا اور کفار کے مقابلے میں ہر وقت گھوڑا تیار رکھنا کہ نہ معلوم کفار کی طرف سے کب حملہ ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّبْرُ دَا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلے میں) اور کمر بستہ رہو (خدمتِ دین کے لیے) ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو کسی جنگ کے خطرے کے بغیر حفظِ ماقدم کے طور پر وہاں نگرانی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی رہنے لگ جائیں اور زمین میں کاشت کرنے لگ جائیں تو پھر بھی ان کو رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ خواہ ساری عمر جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف سرحدوں پر اتفاقاً رہے ہیں۔ ان کی نیت سرحدوں کی حفاظت کی نہیں ہوتی بلکہ ان کا مقصد صرف اپنی فصلوں کو کاشت کرنا ہے۔ ایسے لوگ رباط فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب سے محروم ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا ”رباط“ دینا و ما فیہا سے بہتر ہے (بخاری)

تیسرا معنی: نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یعنی دل کو مسجد سے باندھ دینا، لگا دینا ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا تمہارے درجات کو بلند کر دے گا وہ چیزیں یہ ہیں۔

وضو کو مکمل کرنا، اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

ذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ یہی رباط فی سبیل اللہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی نسبت بیس سے زیادہ درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں پہنچنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے

کے بعد وہ جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز میں شمار کیا جاتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ شخص وضو توڑ کر فرشتوں کو ایذا نہ دے فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس پر رحم فرما نا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما! (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ (ان سات میں ایک خوش قسمت وہ ہے جو)

رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه
وہ شخص جس کا دل جبکہ وہ مسجد سے نکلے مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ مسجد میں لوٹ آئے۔

رباط کی فضیلت و اہمیت

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے محفوظ و مأمون رہے گا۔ (مسلم)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سوائے م رابطہ کے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حال رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا۔ اس کا رزق بھی جاری رہے گا۔ شیطان سے (یا سوال قبر سے) محفوظ رہے گا۔

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائے گا کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن (رمضان کے دنوں کے علاوہ) کرنے کا ثواب

سوسال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے اور رمضان کے ایک دن کا ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے افضل و اعلیٰ ہے (قرطبی)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے چار آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روئیں گی۔

۱۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں کام آگئی

۲۔ دوسری وہ جو اللہ کے خوف سے بہنے لگی

۳۔ تیسری وہ جو اللہ کے خوف سے جاگتی رہی

۴۔ چوتھی وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت میں پہرہ دیا

حاصل کلام

ان احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ عملِ رباط ہر صدقہ جاریہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عملِ رباط والا دنیا میں جتنے اعمال کرتا تھا مرنے کے بعد ان کا ثواب اسے بغیر عمل کے ملتا رہے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں اور مرنے والے کو کسی زندہ کے عمل خیر کا فائدہ پہنچتا ہے۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورہ فاتحہ کے فضائل کے باب میں حدیث نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر ان کی بد اعمالی کے باعث ان پر عذاب کا حتمی فیصلہ فرما لے گا۔ پھر اس کے بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن مجید سے سورہ فاتحہ الحمد للہ کی تلاوت کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے بچے سے فاتحہ سنے گا تو اس (مردے) سے ۴۰ سال تک عذاب کو اٹھالے گا (دور کر لے گا) حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے (ان کے ایصالِ ثواب کے لیے) کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سب سے افضل ہے اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں کھدوایا (ابوداؤد)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کو زندہ کے عمل خیر کا قبر میں فائدہ ہوتا ہے۔

اٹھائیسویں شاخ

میدانِ جنگ میں ثابت قدم رہنا

اللہ کے دین کی سر بلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے باطل طاغوتی طاقتوں کو کچلنے کے لیے، ظلم و زیادتی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، مظلوم کو ظالم کے دستِ جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے، عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے اللہ کے قانون کی بالادستی کے لیے خود کو اس کا اطاعت شعار انسان ثابت کرنے کے لیے، اس کے نافرمانوں کو کیڑا کر دار تک پہنچانے کے لیے میدانِ کارزار میں باغیوں، اسلام دشمن طاقتوں اور کفار کے لشکرِ جرار سے مقابلے کے لیے آؤ تو

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ
 کے وعدہ ایزدی کو متحضر کر کے آؤ اللہ کی رضا و مشیت پر بلیک کہتے ہوئے آؤ۔

جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
 کے جذبات لے کر آؤ ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو اور قوتِ ایمانی کا ایسا مظاہرہ دکھاؤ
 کہ دشمن میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دو کامیابی
 تمہارے قدم چومے گی۔

خدا خواستہ حق و باطل کے معرکہ میں اگر مسلمانوں تم میں سے کوئی گھبرا گیا پیٹھ دکھا گیا اور
 میدان چھوڑ گیا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گا اور آخرت میں بھی اسے دردناک عذاب دیا
 جائے گا۔ موت تو وقت پر آنی ہے لیکن ایسی حرکت سے مسلم قوم کی رسوائی ہوگی۔ کفار کی
 جرأت بڑھے گی۔ ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ثابت
 قدم رہنے کا بار بار حکم دیا اور میدان چھوڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الانفال: ۴۵)

اے ایمان والو جب کسی لشکر سے جنگ آ رہا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اپنے مبارک ذکر کی کثرت کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو مسلمانوں کے اندر برقی قوت پیدا کرتا ہے۔ جس سے ایمان میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ فتح و نصرت پر منتج ہوتا ہے۔ اسی نام کی برکت ہے کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد کفار کی کثیر تعداد پر غالب آتی رہی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ ۝ الثَّنِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (الانفال: ۶۵، ۶۶)

اے نبی ﷺ براہین سے سمجھئے مومنوں کو جہاد پر اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہوئے تم میں سے سو آدمی (صبر کرنے والے) تو غالب آئیں گے ہزار کافروں پر کیونکہ یہ کافروہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے تو اگر ہوئے تم میں سے سو آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر۔ اگر ہوئے تم میں سے ایک ہزار (صابر) تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَيُضِطُّ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الانفال: ۱۱)

مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جمادے اس سے تمہارے قدموں کو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد: ۷)

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان کارزار میں کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔

رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(البقرہ: ۲۵۰)

اے ہمارے رب ہم پر صبر اتار اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ اور قوم کفار پر فتح دے۔

اکابرین امت اور استقامت

حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کے ایمان و ایقان پر استقامت کو یوں سراہا

الایمان اثبت فی قلوب اہلہ من العجبال الروسی

ایمان داروں کے دلوں میں ایمان بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ راسخ ہوتا ہے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو بے حد ستایا گیا مگر ان کی توحید میں

پختگی اور ایمان پر استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار نے تپتی

ریت پر لٹایا اور گرم گرم انگاروں پر لٹکایا مگر ہر حال میں دامن استقامت سے پیوستہ رہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ

استقاموا پڑھی اور لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ

استقامت کا معنی یہ ہے کہ اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام بڑا

مشکل بنا دیا ہے عرض کی گئی آپ خود ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا رب ماننے

کے بعد اس پر استقامت کا یہ مطلب ہے کہ پھر بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تفسیر یوں کی۔

استقاموا اللہ تعالیٰ بطاعتہ لہ یرود غوار و غان الثعلب

یعنی وہ ثابت قدمی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر

کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرائض کی ادائیگی استقامت ہے۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ الشعمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

قل لی فی الاسلام قولاً لا اسئل عنہ احدا بعدک

حضور ﷺ اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ آپ ﷺ

بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے حضور ﷺ نے فرمایا:

قل امنن بالله ثم استقم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر عمر بھر اس

ثابت قدم رہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین میں استقامت پر جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا کتب تاریخ

اس کی گواہ ہیں۔

استقامت (ثابت قدمی) کا صلہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَلْعَلُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (حد سجدہ: ۳۰)

”بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی ان کی

فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور انہیں جنت کے

وعدہ کی خوشخبری دیتے ہیں“

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ کیسے ہی

ناسازگار حالات سے گزرنا پڑے ایک مومن کا دل ایمان باللہ سے نہ ڈولے۔ اس پر ع

رہے کوئی خوف اور کوئی لالچ اسے راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

احب الاعمال الی اللہ اذومها وان قل (متفق علیہ)

اللہ کے ہاں اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں دوام و استقامت

ہو اگرچہ وہ (عمل) تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

ثابت قدم نہ رہنے پر وعید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآدْبَارَ ۝
وَمَنْ يُؤَلِّمَهُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّقًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِقَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبَشَسَ الْمَصِيرَ ۝ (الأنفال: ۱۵، ۱۶)

اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکرِ جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف
اپنی پشتیں اور جو پھیرے گا ان کی طرف اپنی پیٹھ بجز اس صورت کے کہ مینتر ابد لئے والا ہو
لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا
اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے

میدانِ جنگ سے فرار ہونے کو حضور ﷺ نے اکبر الکبار (بڑے گناہوں سے بھی
بڑا گناہ) فرمایا ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ اس وقت ہے جبکہ دشمنوں کی تعداد دو گنا سے زیادہ نہ
ہو۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر ثابت قدم رہنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا
ہی افضل ہے۔ جیسے جنگِ موتہ میں اہل اسلام کی تعداد صرف تین ہزار تھی اور ان کے مقابل
میں قیسر کی فوج دو لاکھ تھی اس کے باوجود ان غلامانِ مصطفیٰ ﷺ نے پرچمِ اسلام کو سرنگوں
نہ ہونے دیا اور فاتحِ اندلس طارق بن زیاد سترہ جانبازوں کے ساتھ شاہِ اندلس کے ستر ہزار
شہسواروں سے ٹکرایا اور ان کو کچل کر رکھ دیا۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سات
کاموں کو انسان کے لیے مہلک فرمایا ان میں سے ایک میدانِ جنگ سے بھاگنا بھی شمار
فرمایا ہے۔

اشیوس شاخ

مالِ غنیمت کا خمس امام یا عامل کو ادا کریں

غنیمت کی لغوی و اصطلاحی تعریف

غنیمت کا لفظ لغت میں اس مال پر بولا جاتا ہے جو دشمن سے سعی و کوشش اور جدوجہد سے حاصل کیا جائے۔

الغنیمۃ فی اللغة ما ینالہ الرجل او الجماعة بسی
اور اصطلاح شرع میں غنیمت غیر مسلموں کے مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جدال، قتل و قتال اور غلبہ کی بنا پر حاصل کیا جائے (Spoils of war) لیکن اگر وہ صلح و صفائی، رضا مندی سے حاصل کیا جائے تو اسے جزیہ و خراج کہا جاتا ہے۔

امم سابقہ اور امت محمدیہ ﷺ کا فرق

مسلمان جہاد و قتال کے ذریعے جو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں اس سے استفادے کے متعلق دیگر انبیاء علیہم السلام سابقین کی امتوں اور نبی اکرم ﷺ کی امت میں فرق ہے۔ اللہ کے حکم و ارشاد کے مطابق دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امت کو مال غنیمت سے متمتع ہونے کی اجازت نہ تھی بلکہ انہیں اس مال کو اکٹھا کر کے کسی کھلے میدان میں رکھنا حکم تھا۔ مشیت ایزدی کے مطابق آسان سے بجلی گرتی جو اس مال کو جلا دیتی تھی اور یہی جہاد کی قبولیت کی نشانی اور علامت سمجھی جاتی تھی۔

قربان جائے نبی اکرم ﷺ کی ارفع و اعلیٰ شانوں پر کہ جب آپ ﷺ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے توسل سے آپ ﷺ کی امت پر مال غنیمت کو حلال فرمادیا اور حلال بھی ایسا کہ اس کو اطیب الاموال کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال۔

امم سابقہ کے لیے مال غنیمت حلال نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں بعض اہم ایسی تھیں کہ انہیں جہاد کا حکم ہی نہیں دیا گیا لہذا ان کے لیے مال غنیمت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف و کمزوری کو جانتے ہوئے ہم پر تخفیف کر دی اور مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا اور ارشاد فرمایا:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (الانفال: ۶۷)

سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال (اور) پاکیزہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آقائے دو جہاں ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی شخص (نبی) کو عطا نہیں کی گئیں و احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد من قبلی یعنی میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔

مال غنیمت کے بارے میں ہدایت

قرآن مجید نے مومنین کی ہدایت کے لیے انہیں مال غنیمت حاصل کر کے تقسیم کا اصول بھی دیا ارشاد فرمایا:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال: ۴۱)

اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

غنیمت کا سارا مال ایک ہی جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا جو چیز غنیمت میں ملے اسے امام وقت کی خدمت میں پیش کرو خواہ وہ سوئی دھاگہ ہو یا اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو یا بڑی اور غنیمت میں خیانت نہ کرو کیونکہ یہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ پھر امیر لشکر کل مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کرے گا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے بھی چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کیے تھے۔ غلام، عورت، بچے اور ذمی کو مال غنیمت سے پورا حصہ نہ دیا جائے البتہ ان کو تھوڑا سا

حصہ دیا جائے گا۔ کیونکہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں اور غلاموں کے لیے مالِ غنیمت حصہ نہیں نکالتے تھے ان کو تھوڑا سا مال دے دیتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت میں خمس کے مصارف کی وضاحت کی گئی ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ

(آیت محمد)

۱۔ اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت لیا گیا ہے اس لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ الگ مصرف ہے اور اس حصہ کا مال کعبہ شریف پر خرچ کیا جائے گا۔

۲۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ اسے اپنی ذاتی ضروریات اور اہل و عیال پر خرچ کرتے۔

۳۔ ذی القربی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار مراد ہیں یعنی بنی ہاشم کیونکہ ان پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک جاری رہے گا اور ان کے امیر و غریب مرد و عورت سب کو ملے گا امام وقت حسب ضرورت کی وبیشی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے اور ان میں اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا مثلاً مقروض یا شادی کرنے والا تو اس کی زیادہ امداد فرماتے تھے۔

۴۔ یتامی، ۵۔ مساکین ۶۔ اور مسافر بھی مالِ غنیمت کے خمس کے مصرف ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بعد از وصال

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کو مستقل مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے بارے میں دو قول ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو ملے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ بحیثیت امام اور حاکم کے ملا کرتا تھا۔ بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ حصہ آپ کا بیت المال میں داخل ہوگا تا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے صرف کیا

جائے۔ علماء شافعیہ میں سے اکثر کی یہی رائے ہے۔

خمس ذوی القربیٰ

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربیٰ کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔

چاروں خلفائے راشدین نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقراء اور ذوی القربیٰ کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے اور ظاہر ہے یہ تخصیص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی نہیں ہوگی دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہوگا۔

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ مجاہدین جب مال غنیمت تقسیم کرتے تو وہ ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر شمار کرتے تھے۔ (مولانا مالک)
امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مسلمان دشمن کی زمین میں داخل ہوں اور کھانے کی چیزیں پائیں تو تقسیم ہونے سے پہلے ان میں سے کھا سکتے ہیں۔

تیسویں شاخ

قرب الہی کے حصول کے لیے آزاد کرنا

عتق کا لغوی و اصطلاحی معنی

عتق کا لغوی معنی:

امام بغوی سید محمد تقی زبیدی نے ”تاج العروس“ میں عتق کے بیشمار معنی بتائے ہیں۔ شرف، کرم، جمال، حریت وغیرہ۔

جیسے کہا جاتا ہے عتق العبد فلان فلاں شخص نے غلام آزاد کر دیا۔

(خليفة اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو لقب ہیں (۱) صدیق (۲) عتیق

عتیق کے عام طور پر دو بڑے مشہور معنی ہیں: ۱۔ حسین و جمیل ۲۔ آزاد

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

قیل له عتیق لحسن وجهه وجماله

یعنی آپ کو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے عتیق کہا جاتا ہے۔

دوسرے معنی (آزاد) کے اعتبار سے آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ زبان رسالت ﷺ

نے آپ کو آتش دوزخ سے آزاد قرار دیا تھا۔

نظر الیہ رسول اللہ فقال هذا عتیق من النار

رسول خدا ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ (جہنم کی) آگ سے آزاد کر دیا گیا

ہے (آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی)

اصطلاحی معنی

کسی شخص میں ایسی قوتِ حکمیہ نافذ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اور کسی اور کی ملکیت کا اہل ہو۔ اور اپنے نفس کا اور غیر کا ولی ہو سکے۔ شہادت دے سکے، دوسری چیزوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو اور اپنے نفس سے غیر کے تصرف کو دور کر سکے۔

عبد (غلام) کی تعریف

غلام وہ شخص ہوتا ہے جو غیر کا مملوک ہو اس میں بالکیت، ولایت اور شہادت کی اہلیت نہیں ہوتی وہ کسی چیز میں تصرف کرنے کا مجاز نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے نفس میں بھی نہیں اور غیر کے نفس میں بھی نہیں۔

اسبابِ غلامی:

غلامی کے پانچ اسباب ہیں:

- (۱) کسی شخص کا نسلاً غلام ہونا۔ (۲) غلام یا باندی کسی سے خرید لینا۔ (۳) میدانِ جہاد میں شکست کے بعد کفار کے مرد مسلمانوں کے غلام اور عورتیں باندیاں (۴) ہبہ کرنا (۵) ان کی وراثت

غلامی کا خاتمہ اور ترغیبِ اسلام

اسلام کے مخالفین نے جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے بے بنیاد اعتراضات کیے ہیں وہاں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان کا غلام اور لونڈی بنانے کو جائز قرار دیا ہے جس شخص نے اسلام کا سطحی مطالعہ کیا ہے وہ بھی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتا لیکن ان مستشرقین نے لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے برگشتہ کرنے کی پوری کوشش کی مگر ہر مرحلے پر ناکام و نامراد رہے

ظہورِ اسلام سے قبل انسانیت کے ساتھ جو ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک کیا جاتا تھا اسلام نے نہ صرف اس کی مہمت کی ہے بلکہ اس ظالمانہ روش کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس کی بنیادوں میں اخوت و محبت اور ہمدردی و مروت کا بیج بودیا یہ بیج جب بڑا ہوا تو چشمِ فلک

نے مؤاخاتِ مدینہ کی صورت میں اس کا نظارہ بھی کر لیا زمانہ جاہلیت کا وہ گندنا نظام جس میں عام انسانوں کو کوئی پکڑ کر بیچ ڈالتا اور خریدنے والا اس کو غلام بنالیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے اسی طرح جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کو غلام اور باندیاں بنانے کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ انسانیت پر اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے اسلام نے اصول و قانون بنایا اور آزاد انسان کی بیع و شراء کو حرام قرار دیا۔

حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں تین شخصوں سے جھگڑا کروں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کر کے عہد شکنی کی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھالی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری کرانے کے بعد اسے اجرت نہ دی اسی طرح جنگی قیدیوں کو پہلے صرف غلام بنایا جاتا تھا اسلام کی عظمت کا اندازہ لگائیے اس نے تین اور صورتیں بیان کر دیں۔

۱۔ جنگی قیدیوں سے جزیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔

۲۔ مسلمان قیدیوں کے بدلے انہیں رہا کر دیا جائے۔

۳۔ ان پر احسان کر کے انہیں بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے۔

آپ ﷺ کی بعثت مبارکہ سے قبل غلامی کا دور دورا تھا۔ غلاموں کی کثرت کو اپنا فخر اور چودھراہٹ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے نام نہاد فخر و مباہات کے پیمانے بدلے۔ تذلیلِ انسانیت کی مختلف مروجہ تدبیروں کو ختم کرنے کے لیے دورِ غلامی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور غلاموں کو آزادانہ زندگی بسر کروانے کے لیے مختلف طریقے متعارف کروائے۔ انسانوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ٹھہرایا۔ جیسے کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ قسم، اور روزے کی حالت میں بیوی کو چھونا۔ ان تمام صورتوں میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ۖ فَكَ رَقَبَةٌ ۖ أَوْ إِطْعَامٌ فِیْ یَوْمٍ مَّسْغَبَةٍ ۝

یَتَبَسُّ دَآءَ قَرَبَةٍ ۖ أَوْ مَسْكِنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝ (البقرہ: ۱۷۵ تا ۱۷۶)

اور تمہیں کیا خبر کہ دین کی دشوار گزار راہوں پر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ (وہ طریقہ) غلام کو

آزاد کرنا ہے قحط کے ایام میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یا کسی رشتہ دار یتیم کو کھلانا ہے۔ یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔

سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)

نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور (خرچ کرے) غلام آزاد کرنے میں اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اور جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔

اللہ نے مصارف زکوٰۃ میں بھی غلاموں کی آزادی کا ذکر فرمایا:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ (التوبہ: ۶۰)

زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہو۔ نیز گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے۔

رقبہ کی جمع رقاب ہے۔ اس کا معنی گردن۔ عرف عام میں اس شخص کو رقبہ کہا جاتا ہے جس کی گردن دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔

جمہور فقہاء و محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس غلام سے مراد ”مکاتب“ ہیں گویا زکوٰۃ کا مال تین قسم کے غلاموں کی آزادی میں صرف کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ مکاتب کی مدد کی جائے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا اپنے آقا سے معاہدہ ہوا ہو کہ وہ اپنے آقا کو متعینہ رقم دے کر آزاد ہو جائے گا

۲۔ کوئی شخص زکوٰۃ کے مال سے لونڈی، غلام خرید کر انہیں آزاد کر دے

۳۔ مسلمان جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر دشمن سے رہائی دلائی جائے

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ اعمال میں سب سے اچھا و افضل عمل کونسا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ کس قسم کے غلاموں کا آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا ان غلاموں کا جو بیش قیمت ہوں اور اپنے مالک کو بہت زیادہ مرغوب ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر میں یہ نہ کر سکوں فرمایا تو کسی کام کرنے والے کی مدد کر یا کسی بے ہنر کا کچھ کام کر دے۔ میں نے عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا تم لوگوں کی ضرورت سہانی چھوڑ دو یہ بھی صدقہ ہے جسے تم اپنی جان پر تصدق کرو (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آگ سے آزاد کرے گا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے تو پھر اس کو خرید کر آزاد کرے (مسلم)

مسلمانوں کے آزاد کردہ غلاموں کی ایک جھلک

اسلام نے دو غلامی کو ختم کرنے کے لیے جا بجا مسلمانوں کو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے تریسٹھ غلام آزاد کیے۔

آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کے اسماء امام عبدالرحمن بن جوزی کی کتاب ”الوفاء“ صفحہ ۶۲۲ پر موجود ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہتر غلام آزاد کیے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ستر غلام آزاد کیے۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سو غلام آزاد کیے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار غلام آزاد کیے۔

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تین ہزار غلام آزاد کیے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف دو زبان محاصرہ میں غلام آزاد کیے۔

اسی طرح بعد کے مسلمانوں نے بھی نجات اور اخروی ثواب کے شوق میں بی شمار غلام آزاد کیے تاکہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا قرب اور نجات نصیب ہو جائے۔

خاص بات

عید (غلام) کی اقسام

عید (غلام) کی تین قسمیں ہیں (۱) عید رقیق (۲) عید آبق (۳) عید ماذون

(عید رقیق سے مراد وہ غلام جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو) (عید آبق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں)

(عید ماذون وہ غلام جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہو اس کی قابلیت و

صلاحیت استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے اپنے کاروبار کا اختیار دیا ہو

اور اسے اس بات کا اذن دیا ہو کہ وہ اس کے کاروبار میں جائز و ممکن تصرف کرے۔ اس

لیے غلام کا بیچنا، خریدنا، مالک کا بیچنا و خریدنا ہے۔

عام مؤمنین عاصی ہوں یا مطیع و فرمانبردار سب اللہ کے بمنزل عید رقیق کے ہیں۔

کفار، مشرکین و منافقین بمنزل عید آبق کے ہیں۔

انبیاء، اولیاء محبوبین، مقررین بمنزل عید ماذون کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس

کے قرب کے مطابق ماذونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔

اکیسویں شاخ

کفارات کی ادائیگی واجب ہے

کتاب و سنت میں چار کفارات کا ذکر ہے کفارے کی ادائیگی واجب ہے۔ وہ چار کفارات مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) کفارۃ ین (قسم) (۲) کفارۃ قتل (۳) کفارۃ ظہار (۴) کفارۃ صوم (روزہ)

کفارہ یمین (قسم) کا بیان

یمین کا لغوی و اصطلاحی معنی

یمین کا لغوی معنی

یمین کا لغوی معنی برکت، قدرت اور قوت ہے

لَا خَدْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ (الحاقہ: ۴۵)

ہم ان کو پوری قوت سے ضرور پکڑ لیتے۔

یمین کا معنی دایاں ہاتھ بھی ہے اور قسم کو بھی یمین کہتے ہیں۔ اہل عرب اپنا دایاں ہاتھ

ملا کر حلف اٹھاتے تھے اس اعتبار سے بھی اس کو یمین کہتے ہیں۔

اصطلاحی تعریف

یمین وہ قوی عقد ہے جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا

عزم کرتا ہے۔

یمین کی اقسام

یمین کی تین اقسام ہیں۔

(۱) یمین غموس (۲) یمین لغو (۳) یمین منعقدہ

پہلی قسم (یمین غموس) جان بوجھ کر عدا واقعہ کے خلاف قسم اٹھانا یمین غموس ہے۔ یمین غموس گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، اور یمین غموس گناہ کبیرہ ہیں۔

دوسری قسم (یمین لغو) کوئی شخص ماضی یا حال کے کسی کام پر اپنے گمان میں سچی قسم کھائے لیکن درحقیقت وہ جھوٹی قسم ہو تو یہ یمین لغو ہے۔ اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ۔

تیسری قسم (یمین منعقدہ) آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو وہ یمین منعقدہ ہے۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور اس کی بعض صورتوں میں گناہ بھی لازم آتا ہے۔

قسم کو پورا کرنا اس وقت ضروری ہے جب کسی معصیت و گناہ پر قسم کھائی ہو۔ اگر کسی گناہ اور معصیت پر قسم کھائی ہے (کہ خدا کی قسم میں کل شراب ضرور پیوں گا وغیرہ) تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ معصیت نہ کرے۔ قسم توڑ کر صرف کفارہ ادا کرے۔

قسم کے متعلق ہدایات

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۲۴)

اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے کی قسم کھا لو اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (آل عمران: ۷۷)

بیٹھک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے لے قلیل دام لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جو قسم کھائے تو اللہ کی کھائے وگرنہ چپ رہے۔ (بخاری)

حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ بتوں اور اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جھوٹی قسم سے سوا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور انشاء اللہ کہہ لے تو حادثہ نہ ہوگا (ترمذی)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم جو شخص اپنے اہل کے بارے میں قسم کھائے اور اس پر قائم رہے تو اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہے بہ نسبت اس کے کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دے (بخاری)

کفارہ قسم کا بیان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (البقرہ: ۲۲۵)

اللہ ایسی قسموں سے مواخذہ نہیں کرتا جو غلط فہمی سے ہو جائیں ہاں ان پر گرفت کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کام کیے ہیں۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ (التحریم: ۲)

بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر رکھا ہے اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَلْتُمُ الْإِيمَانَ فُكَّارُئِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدہ: ۸۹)

اللہ تعالیٰ تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا ہاں ان قسموں پر گرفت

کرتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسموں کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہیں اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا اور جو ان میں سے کسی بات پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب بھی قسم کھاؤ تو اس کی حفاظت کرو۔

یعنی تین کاموں میں سے کوئی ایک کام اپنے اختیار اور مرضی سے کر لیا جائے۔
 اوّل یہ کہ دس مسکینوں کو دو وقت (صبح و شام) کا کھانا کھلایا جائے۔
 دوم یا یہ کہ دس مسکینوں کو لباس پہنایا جائے جس سے ستر پوشی ہو سکے۔
 سوم یا غلام آزاد کرے (اگر اپنا ہے تو ٹھیک و گرنہ خرید کر آزاد کر دے)
 اگر قسم توڑنے والا مالی کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تین مسلسل روزے رکھے۔

روزہ صرف وہی حائث (قسم توڑنے والا) رکھ سکتا ہے جو مذکورہ بالا تینوں کام نہ کر سکتا ہو۔
 کفارہ طعام میں یا تو دس مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلایا جائے۔ یا ایک مسکین کو دس دن صبح و شام کھانا کھلایا جائے۔ یا دس مسکینوں کو بیک وقت یا ایک مسکین کو دس دن میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دے دی جائے لیکن اگر ایک مسکین کو ایک دن میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دے دی تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔

ایک مسکین کے کھانے کی قیمت کا معیار نصف صاع گندم یعنی سواد و کلو گندم ہے۔
 کفارہ قتل

اسلام صلح و آشتی اور امن و امان والا دین ہے۔ جس نے انسانیت کو احسن زندگی گزارنے کا مکمل CONSTITUTION دیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر ہر STAGE پر تکمیل شخصیت کے لیے زریں اصول فراہم کیے۔ جس نے ہماری زندگی کو سہل بنا دیا۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا

سبأب المسلم فسوق و قتالہ کفر
 مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو قتل نہ کرے۔ گالی بھی نہ دے۔ اگر ہم آج بھی اس حدیث پر عمل کر لیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کر سکتی ہے۔ ہزاروں بے گناہ جانیں بچ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا یہ مقام و مرتبہ جس کو نبی اکرم ﷺ نے یوں بیان فرمایا:

قَتَلَ الْمُؤْمِنَ اعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

پوری دنیا مٹ جائے فنا ہو جائے اس کے ختم ہونے سے زیادہ شدید ہے اللہ کے ہاں بے گناہ مومن کا قتل ہونا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

(المائدہ: ۳۲)

جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر قصاص کے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔

کفارہ قتل کا قرآنی فیصلہ

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۹۲)

اور نہیں (جائز) کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مکر غلطی سے اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو (اس کی سزا یہ ہے کہ) آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ خود ہی (خون بہا) معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ (مقتول) اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری لیکن وہ (مقتول) خود مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے اور اس کے

درمیان معاہدہ تو (قاتل) خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کر دے ایک مسلمان غلام تو جو شخص غلام نہ پاسکے تو وہ دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے تو یہ اللہ کی طرف سے (یہی مقدر ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی تین صورتیں اور اس کے احکام کا ذکر فرمایا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قتل خطا سے مرنے والا مسلمان ہے تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے۔ اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے۔ اور دیت کی مقدار حضور اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق سواونٹ ہے۔ اگر سواونٹ ادا نہیں کر سکتا تو سواونٹوں کی قیمت کے برابر نقد رقم ادا کر دے۔

قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان لیکن اس کی بود و باش کفار میں ہو اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ اس پر دیت لازم نہ ہوگی کیونکہ اس کے وارث کافر ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ایسی صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔

اگر کوئی شخص غریب ہو اور غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب نہ ہو سکتے ہوں تو پھر دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔

نوٹ: اگر اس نے عذر شرعی مثلاً حیض یا بیماری کے علاوہ ان دو ماہ کے روزوں میں کوئی نافع کیا تو پھر از سر نو شروع کرتے ہوں گے۔

کفارہ تمہارا، ظہار کے معنی

اگر کوئی خاوند اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو یا ایسے جزو کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسی عورت سے تشبیہ دے جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا حرام ہو مثلاً شوہر بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری والدہ کی مثل ہے یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔

ظہار کی شرائط

(۱) اسلام (۲) عقل (۳) بلوغ

ظہور اسلام سے قبل عرب میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ
 عَلَيَّ كَظْهَرُ أُمِّي
 تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت۔

اس کے کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی
 ہے۔ رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں ظہار کہتے تھے۔ حضرت
 اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے اور
 غصے میں آکر ظہار کے کلمات کہہ بیٹھے انت علی کظہر امی
 حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں روئے لگیں قرآن مجید کا حکم آگیا
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔

کفارہ ظہار کا قرآنی بیان

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِ نَسَايَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ
 الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأُنْهَمُ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَذُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
 أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
 (المجادلة: ۱۵۲)

اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان
 کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ بیشک یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری بات اور
 جھوٹ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے اور جو لوگ ظہار کر
 بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے کہی تو (خاند) ۱۵۲

آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آگاہ ہے جو تم کر رہے ہو پس جو غلام نہ پائے تو وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں جو اس پر قادر نہ ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظہار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ کفارہ ادا کر کے بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے مقاربت جائز ہے۔ ظہار کرنے والا سب سے پہلے غلام آزاد کرے۔ خواہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اسی طرح اگر وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ لگاتار دو ماہ کے روزے رکھے۔ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ ان دو ماہ میں بیوی سے جماع نہیں کرے گا۔ اگر وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

۴۔ روزے کا کفارہ

بخاری جلد اول کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور ﷺ کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے ایک شخص نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کی کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں غلام مل سکتا ہے۔ جسے تو آزاد کرے اس سے عرض کی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نبی پاک ﷺ کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص حضور ﷺ کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے آیا آپ ﷺ نے فرمایا

الین السائل؟ سائل کہاں ہے؟

اس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا اسے لے لو اور خیرات کر دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اپنے سے زیادہ محتاج و ضرورت مند کو

خیرات دون تو اللہ کی قسم مدینہ منورہ کے دونوں سکنستانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج و حاجت مند نہیں ہے۔

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابہ ثم قال اطعمه اهلك
یہ سن کر آپ ﷺ ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دانت کھل گئے پھر آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔

اس روایت میں جہاں ہمیں روزے کے کفارے کا پتہ چلا ہے کہ

۱۔ پہلے غلام آزاد کیا جائے

۲۔ یا پھر دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں

۳۔ یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے

وہاں ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کی بے انتہا شفقتوں اور رحمتوں کا اندازہ بھی ہو گیا اور ہم نے حضور ﷺ کے اختیارات کا مشاہدہ بھی کر لیا۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں

قانون خداوندی یہ نہیں کہ کفارے کا مال خود ہی کھا جاوے یہ تو خدا کی قسم حضور ﷺ کی رحمت ہے کہ کبھی منکوں کو خالی نہیں جانے دیا ان کا تہی دامن ہمیشہ گوہر مراد سے بھر کر بھیجا۔

منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو

ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا تھا میرے محبوب ﷺ جو سائل بھی آئے جب بھی آئے آ کے جو بھی مانگے اسے خالی نہ جانے دینا ضرور خیرات عطا فرمانا۔

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ

بتیسویں شاخ

وعدے کو پورا کرنا عہد کی تعریف

عہد کے معنی ہیں کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبر گیری کرنا اس کی مسلسل نگہداشت کرنا۔ ان بنیادی معنوں کی رو سے عہد کا استعمال پختہ وعدہ کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی نگہداشت ضروری ہو۔ مفرداتِ راغب میں عہد کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ کسی سے عہد و پیمان لے کر اسے اس کے ایفاء کی تاکید کرنا۔ ذمہ داری اور امان کو بھی عہد کہتے ہیں اور وفاداری کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

قرآن وحدیث میں ایفاء عہد کی اہمیت

عہد کی پابندی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبَيْعَ (الزمر: ۲۰)

اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

قرآن حکیم کی بے شمار سورتوں میں اللہ نے اپنی اس صفت کا تکرار فرمایا ہے اور اس تکرار کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ دوسری یہ کہ انسان کے ذہن میں روزِ حساب جزا و سزا کا تصور پختہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (البقرہ: ۴۰)

تم میرے ساتھ کیئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ میں تمہارے وعدہ کو پورا کروں گا۔

فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ (البقرہ: ۸۰)

اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

مؤمنین کی صفت بیان فرمائی کہ

وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرہ: ۱۷۷)

(مومن وہ ہیں) جو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا بھی کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَٱللَّهُ فَمِىۤئَتِيۤهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفص: ۱۰)

اور جس نے ایفاء کیا اس عہد کا جو اس نے اللہ سے کیا تو (اللہ) اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

عقد، عہد و معاہدہ کا اطلاق اس معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق نے آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو۔ اور دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ معاہدات کی تمام قسمیں اس میں شامل ہیں۔ عہد کا پورا کرنا فرض ہے اس کے خلاف کرنا عذر اور دھوکا ہے جو حرام ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وعدہ قرض کی مانند ہے جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے۔ بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی الحسام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور ﷺ سے کوئی چیز خریدی کچھ رقم باقی رہ گئی میں نے حضور ﷺ سے وعدہ کیا کہ آپ ﷺ اس جگہ کھڑے ہوں میں یہیں حاضر ہوتا ہوں میں گھر گیا تو جا کر بھول گیا تین دن (۲ گھنٹے) بعد مجھے یاد آیا میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ اسی جگہ تشریف فرما ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں حضور ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایسے بیسیوں واقعات آپ ﷺ کی سیرت میں ملتے ہیں جس سے ایفاء عہد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مسلمانوں کو ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حسیل رضی اللہ عنہ دو صحابی حضور ﷺ کی خدمت حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم لڑائی میں آپ ﷺ کا ساتھ نہ دیں گے۔ لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا۔ ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ۔ ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے۔ ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (مقلوۃ)

جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں۔

آپ ﷺ کی اس خصوصیت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ قیصر نے اپنے دربار میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے جو سوالات کئے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کبھی محمد ﷺ نے بد عہدی بھی کی ہے؟ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ نہیں۔

عہد کی اقسام

حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن نے عہد کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

- ۱۔ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد
 - ۲۔ بندے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد جیسے کسی کام کی نذر ماننا
 - ۳۔ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات کا عہد
- عہد کی ان تینوں قسموں کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ: ۱)
- اے ایمان والو! اپنے عہد پورے کرو۔

۱۔ انسان کا اللہ سے عہد

عہد کی ان تین قسموں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ عقلی اور شرعی

اللہ تعالیٰ سے عقلی عہد وہ ہے جس کی موجب عقل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں اپنی معرفت پیدا کی ہے۔ اور انسان ہدایت عقل سے اللہ کی طرف واصل ہوتا ہے۔ یا اس کائنات میں جو چیزیں اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس عہد کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ ہے:

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ (الاعراف: ۱۷۲)

اور آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا (فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہم (تیرے رب ہونے پر) گواہی دیتے ہیں (یہ اس لیے) تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔

اللہ تعالیٰ سے شرعی عہد وہ ہے جس کو شریعت واجب کرتی ہے یعنی انسان جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانے گا۔ عبادات و معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ قرآن و سنت کے تمام احکام میں اسی عہد کی تفصیل ہے اس عہد کو پورا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَآلَهِهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْتُونَ الْأَدْبَارَ وَ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (الاحزاب: ۱۵)

اور بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ (جنگ میں) پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ضرور پوچھا جائے گا۔

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يَنْقِضُونَ الْيَمِينَ ۚ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً ۚ وَ يَذَرُوا وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ (الرعد: ۲۰ تا ۲۲)

اور وہ لوگ جو اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ کو نہیں توڑتے اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے اور جو لوگ مہر

کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور صحیح صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی لوگوں کیلئے جنت کی راحتیں ہیں۔

وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (النحل: ۹۱)
اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔

۲۔ انسان کا اپنے نفس سے عہد

انسان اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے یعنی کسی ایسے کام کرنے کا التزام کر لیتا ہے جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان عبادات کی نذر مانتا ہے مثلاً اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو روزہ رکھوں گا تو اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ (الحج: ۲۹)

اور اپنی نذروں کو پورا کرو۔

۲۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسان کسی مباح کام کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے اس عہد کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔

وَلَا تَنْقُضُوا الْآيَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

(النحل: ۹۱)

اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان بنا چکے ہو۔

۳۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مستحب کام کو ختم کرنے کے قسم کھالے۔ اس قسم کو توڑنا مستحب ہے۔ مثلاً یہ قسم کھالے کہ میں دوستوں کی دعوت نہیں کروں گا۔

اس کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنے کو بہتر پائے تو وہ اس بہتر کام کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

۴۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کسی حرام کام کرنے کی قسم کھالے کہ میں فلاں شخص کو قتل

کروں گا اس قسم کو پورا کرنا حرام اور اس عہد کو توڑنا فرض ہے۔
اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کی یہ چار قسمیں شرعی بھی ہیں اور عقلی بھی۔

۳۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد

ایک انسان دوسرے انسان سے کسی کام کے کرنے کا عہد کرے تو اس عہد کا پورا کرنا لازم ہے بشرطیکہ وہ عہد کسی گناہ و معصیت کا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الشَّرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(التوبہ: ۲)

سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے تمہارے ساتھ
(عہد پورا کرنے میں) کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی نہیں کی تو ان
سے انکا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: ۳۴)

اور عہد پورا کرو بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (مؤمنون: ۸)

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

عہد شکنی کی مہم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا
جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے (مسلم)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عہد شکن کی ایک علامت ہوگی جس سے وہ باقی لوگوں سے
مشہور ہو جائے گا۔ اور اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ عہد شکن کی عہد شکنی مشہور کرنے کے
لیے گلیوں اور بازاروں میں جھنڈے نصب کر دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا چار خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک نشانی ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔

۱۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے

۲۔ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے

۳۔ جب عہد کرے تو اس کو توڑ دے

۴۔ اور جب جھگڑے تو اس کو گالیاں دے

ضروری گزارش

حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ نے مجھے آواز دی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ ﷺ نے فرمایا تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ فرمایا تھا؟ میری والدہ نے عرض کی میں نے اسے ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو یہ بھی تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (مشکوٰۃ)

تینتیسویں شاخ

اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر واجب ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (النحل: ۱۸)

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام اس کی نوازشیں اور عنایتیں کسی کے مانگنے کی منتظر نہیں کہ کب سائل و سب طلب دراز کرے اور میں عطاؤں کی برسات کروں بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے۔ اپنے پرانے سب کو دیتی ہے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ جتنا مانگو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکے لیکن آج تک کسی انسان نے اس سے آکسیجن کی فراہمی اور دستیابی کی دعا مانگی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ ہمیں جسم کی Growth اور نمو کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ ہم چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، اجرام فلکی اور دیگر چیزیں جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں ہم میں سے کسی نے اس سے اس کی تخلیق کی دعائیں مانگی تھیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ انسان نے اپنی تخلیق کے لیے بھی تو اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوئی لیکن پھر بھی اس نے انسان کو بنایا اور اس فنکار نے اس کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا و لَقَدْ جَعَلْنَا كَاتِبًا بِهِنَا۔ فی الارض خلیفہ کہہ کر خلافت و نیابت کا سہرا سجا یا بھلا اتنی عظمت و تمکنت کی اس سے کسی نے دعا و التجا کی تھی؟ اپنی آنکھوں، ناک، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ، منہ کیا یہ لازوال و لائانی نعمتیں اس نے ہمیں مانگنے پر دی ہیں یا بن مانگے؟ یقیناً بن مانگے دی ہیں خالق کے احسانات اور انعامات اتنے کثیر ہیں کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر بھی گنا چاہے تو نہیں گن سکتی۔ کیونکہ

ہند سے اس کی نعمتوں کے احاطے سے قاصر ہیں۔ زبانیں عاجز ہیں، زندگیاں مختصر ہیں۔
زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے

تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا

اپنی نوازشات و عنایات کے در بے بہا لٹانے کے بعد اس نے ہم سے کوئی مطالبہ کیا ہے تو فقط یہ کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(الاحزاب: ۴۱، ۴۲)

اے ایمان والو یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔
ذکر کا حکم بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے وہ تو ہمارے ذکر کا ذرا بھی محتاج نہیں۔

ذکر کا معنی و مفہوم

عربی لغت میں ذکر کے مندرجہ ذیل معانی آئے ہیں۔

یاد کرنا، ذہن میں کسی چیز کو دھرانا، بار بار یاد کرنا، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا وغیرہ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ نصیحت، یاد دہانی، اللہ کی یاد وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ انسان ذکرِ الہی کے ذریعے اپنے تعلق بندگی کو مضبوط بنائے۔ اس کی اتباع و اطاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کے احکامات کی تعمیل کرے۔ اس کی عطا کردہ بے حد و حساب نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکرِ الہی صرف تسبیح و تہلیل اور زبانی اللہ ہو پر ہی منحصر نہیں بلکہ ہر عمل جو اللہ کی اطاعت میں کیا جائے وہ بھی ذکرِ اللہ میں داخل ہے بشرطیکہ اطاعت کی ہو۔

قرآن وحدیث میں ذکرِ الہی کی تلقین

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (الاعراف: ۲۰۵)

اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستگی کے

ساتھ زبان سے اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (النساء: ۱۰۳)
جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیجے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔

وَأَمَّا يَنْعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الصغی ۱۱)

اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔

فَإِذَا كُذِرْتُمُ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوا كُودُكُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرہ: ۱۷۲)

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (الانفال: ۲)

مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (الحج: ۳۴، ۳۵)

اور تو صبح کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ

جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے

ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں۔

اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک

بالت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے

قریب ہو تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی

طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثل

زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ (یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ) حضور ﷺ

نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان پر کسی کی حیات کی وجہ

سے گہن لگتا ہے نہ موت کی وجہ سے تم ان میں گہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔
 آپ ﷺ نے فرمایا دو کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ زبان پر ہلکے ہیں۔
 میزان میں بھاری ہیں۔

سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
 اور جس نے سو دفعہ اس کو ایک دن میں پڑھ لیا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ خواہ
 وہ گناہ سمندر کی جاگ جتنے ہوں۔

رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے نزدیک کس کا درجہ سب سے افضل
 ہوگا آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 اللہ کے ذکر سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے اور جب تو مجھے بھولتا ہے تو
 میری ناشکری کرتا ہے۔

ذکر الہی کے ثمرات

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے مبارک ذکر کو حرزِ جان اور روزِ بان بنانے کے بیشمار
 فوائد ہیں۔

۱۔ اطمینانِ قلب: دنیاوی پریشانیوں اور تفکرات سے نجات ملتی ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: ۲۸)

خبردار اللہ کے ذکر سے ہی اطمینانِ قلب نصیب ہوتا ہے۔

۲۔ بارگاہِ ایزدی میں مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا (البقرہ: ۱۵۲)

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔

۳۔ دل میں عاجزی و انکساری اور خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے۔

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الحج: ۳۰)

جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔

۴۔ ذکرِ الہی کامیابی اور فلاح کا ضامن ہے۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ۱۰)

اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

۵۔ ذکرِ الہی سے قلب کی صفائی ہوتی ہے جبکہ گناہوں سے دل رنگ آلود ہو جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کر کے

والی چیز ہوتی ہے دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ

ذکر دلوں کی شفاء ہے۔

شکر کا معنی و مفہوم

عربی زبان میں لفظ شکر بے شمار معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

جذبہِ سپاس گزاری، اظہارِ احسانِ مندی، منعم کا ذکرِ کثیر

اصطلاحِ شرع میں شکر کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی سی نیکی پر بھی پورا اجر ملے اور ہر نعمت اور انعام

کی قدر شناسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دل، زبان اور عمل سے اعتراف کیا جائے۔

قرآن مجید میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی

ڈھانپنا، چھپانا اور انکار کے ہیں۔ اس سے مراد قدرنا شناس اور احسان فراموش ہے۔

وَأَشْكُرْ وَلِيَّ وَلَا تَكْفُرْ (البقرہ: ۱۵۲)

اور میرا شکر کرو و کفر نہ کرو۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر: ۳)

ہم نے انسان کو راہ دکھایا اب وہ شکر کرے یا کفر کرے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: ۷)

اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کروں گا اگر تم نے ناشکری کی تو

یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔

قرآن وحدیث میں شکر کی تاکید

اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم ”شاکر“ بھی ہے۔ اسی شکر کے اختیار کرنے کا حکم اس نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے کہ

تَعْلَقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ

یعنی اپنے آپ کو اخلاقِ خداوندی میں رنگ لو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا:

وَاللَّهُ شُكُورٌ حَلِيمٌ

اللہ شکور اور بردبار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو ادائیگی شکر کی تاکید فرمائی تاکہ وہ حق تعالیٰ کے انعامات کا معترف ہو اور اس کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ (النحل: ۱۱۴)

پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب ہے اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ (الحج: ۳۶)

اسی طرح ہم نے فرماں بردار بنادیا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم (اس احسان کا) شکریہ ادا کرو۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ (السیا: ۱۳)

اے داؤد کے خاندان والو! (ان نعمتوں پر) شکر ادا کرو اور بہت کم میرے بندوں میں جو شکر گزار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا دوسری طرف نبی پاک ﷺ

ساری ساری رات جب قیام میں گزار دیتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ کے تمام گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں پھر آپ ﷺ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا۔

أَفَلَا أَكُونُ لَهُ عَبْدًا شَكُورًا۔

عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ ﷺ تو صبر و شکر کے پیکر اتم تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر و راز دار کی طرح ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی و راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اسے کوئی دکھ، رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں سے اس سے کمتر ہو (تاکہ بجائے حرص و طمع اور شکوہ و شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو)

چوتھویں شاخ

زبان کی حفاظت (جھوٹ۔ غیبت۔ چغلی۔ فحش کلامی سے)

زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی ایسی نگہبانی و پاسبانی کی جائے کہ اس سے اسلامی کی تعلیمات کے منافی کوئی کلمہ یا بات نہ نکل جائے۔ بولتے وقت حزم و احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات زبان سے نکل جائے۔ کیونکہ زبان کی حفاظت انسان کو بے حد مصائب و آلام سے بچاتی ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

روحانی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے انتہائی ضروری ہے کہ انسان زبان کو اپنے ضبط میں رکھے حفظ اللسان کے بغیر ترقی درجات بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان معاشرے میں کوئی اچھا مقام پاسکتا ہے۔ بعض اوقات بے سوچے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو معاشرے میں اس کے وقار کو تباہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے جہنم کے قریب بھی کر دیتی ہے اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

فِي السَّكُوتِ سَلَامَةٌ

خاموشی اور چپ رہنے میں ہی سلامتی ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چپ کا روزہ ہی رکھ لے اور کوئی وعظ و نصیحت اور بھلائی وغیرہ کی بات نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كُفِّ لِسَانُكَ إِلَّا عَنِ خَيْرٍ

زبان کو اچھی بات کے سوا ہر (بری بات اور بری) چیز سے روک لے۔

قرآن وحدیث میں زبان کی اہمیت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: ۳۶)

اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي (طہ: ۲۵ تا ۲۸)

(حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا لہجہ (تبلیغ والا) آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ سکیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سے قوت کی دعا کی اور قوتِ ناطقہ مانگی۔

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ (الشعراء: ۱۳)
اور گھٹنا ہے میرا سینہ اور روانی سے نہیں چلتی میری زبان (ازراہ کرم) ہارون کی طرف
وجی بھیج۔

وَآخِرُ هُرُونٍ هُوَ أَنْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ (القصص: ۳۴)
میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے گفتگو کرنے میں اسے میرے ساتھ میرا ہمارا
بنا کر بھیج۔

سَلَفُواكُمْ بِاللِّسَانَةِ حَدَادًا شِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ (الاحزاب: ۱۹)
(مناظر) تمہیں سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے بڑے حریص ہیں مال
غنیمت کے حصول میں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوِيكُمْ
(الروم: ۲۲)

اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور تمہاری زبانوں اور

رنگوں کا اختلاف۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتْ

(بخاری و مسلم)

جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔

اس مقام پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کو حفظ اللسان کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کی زبان سے گندی بات نکل ہی نہیں سکتی۔

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا

اپنی زبان سے نیکی کے سوا کچھ نہ کہہ

آپ ﷺ نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کا سر آغاز اور پایہ اور رفعت کیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا دین کا سر آغاز اسلام اور اس کا پایہ نماز اور بلندی جہاد ہے پھر فرمایا ان سب کا قوام نہ بتاؤں میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ تو آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو اپنے روکے رکھو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ فرمایا تیری ماں تجھے کھوئے کیا لوگوں کو آگ میں منہ کے بل ان کے حاصلات کے سوا کوئی اور چیز گرائے گی؟

ایک دفعہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان جب تک اپنی زبان کو بند نہ کر سکے وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا

قصد رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ
کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو
اور کسی بندے کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو
اچھی بات کرنے والوں کے لیے خوشخبری

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں بالا خالے ہوں گے جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ کس کے لیے ہوں گے آپ ﷺ نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ يَصْنَعُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ
جو شخص مجھے اپنے دو جبرؤں کے درمیان (زبان) اور دو پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) ہے کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

مَنْ صَبَتَ نَجَا جَوْ خَامُوشٍ هُوَ كَمَا اس نے نجات پالی۔
طوبی لمن ملك لسانه جس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا اس کے لیے راحت خوشی ہے۔

اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو خاموش ہو گیا پس سلامتی پا گیا۔

أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ مِنْ لِسَانِهِ

اولاد آدم کی اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

زبان کی حفاظت نہ کرنے (اور فحاشی پھیلانے) والوں کے لیے مذمت
زبان کو بے لگام چھوڑنے والے بیہودہ اور فحش کلام کرنے والوں کے لیے اس دنیا
میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۱۹)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں تو
ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔

اگر زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو بے شمار روحانی، معاشرتی، اخلاقی اور معاشی
مسائل اور آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے جھگڑا، فساد، کذب و افتراء، غیبت، چغلی، جھوٹی
قسمیں کھانا، بہتان تراشی، وعدہ شکنی، غرور و تکبر، بدگمانی، تمسخر، منافقت، خود ستائی، لعنت
گوئی، عیب لگانا، افشائے راز، برائی کی اشاعت، گندہ لڑیچہ، بری فلمیں، حیا سوز ڈرامے
جس سے عصمت و عفت کی چادر تار تار ہوتی ہے یہ وہ آفتیں ہیں جن سے نہ صرف ایک
فرد متاثر ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جس کے نتائج انتہائی
تنگین ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بڑھتی ہوئی برائی و بے حیائی کا مشاہدہ کر رہا ہے لیکن
افسوس کہ اس برائی کو ختم کرنے کی جرات کوئی نہیں کرتا۔

کذب کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت
امر واقع کے خلاف، کسی قول یا فعل کو کذب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم عظیم
سے باز رہنے کا بار بار حکم دیا ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (الحج: ۳۰)

ہر جھوٹی بات سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر: ۳)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہوتا ہے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (آل عمران ۶۱)

جھوٹوں پر اللہ کی لعنت و پھنکار ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا عرض کی آقا مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں۔

(۱) بدکار ہوں (۲) چوری کرتا ہوں (۳) شراب پیتا ہوں (۴) جھوٹ بولتا ہوں

ان میں سے جس کو فرمائیں میں آپ ﷺ کی خاطر چھوڑ دوں گا۔

آپ ﷺ نے اس سے عہد لیا۔ کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال آیا کہ اگر صبح حضور ﷺ نے پوچھا کہ رات آپ نے شراب تو نہیں پی اور بدکاری تو نہیں کی؟ سچ بولوں گا تو سزا ملے گی۔ جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی۔ یہ سچ کر ان دونوں سے باز رہا۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو چوری کا ارادہ کیا پھر اسی خیال سے کہ صبح دربار نبوی میں پوچھ گچھ ہوگی اسی ڈر سے چوری بھی چھوٹ گئی۔ صبح ہوئی تو دوڑ کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جھوٹ سے چاروں بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور ﷺ مسکرا نے لگے۔

غیبت کی تعریف اور قرآن وحدیث میں اس کی مذمت

غیبت یہ ہے کہ ایک شخص بلا ضرورت دوسرے شخص کا وہ عیب بیان کرے جو اس میں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات: ۱۲)

کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرے۔

کسی شخص کا اندھا، کالا، بھیگنا، ٹمگنا ہونا بدن کا عیب ہے

یہ کہنا کہ اس کا باپ موچی، جشی، جولاہا، فاسق و فاجر ہے نسب کا عیب ہے بخیل، بزدل، متکبر خلق کا عیب ہے۔

چور، ڈاکو، زانی، شرابی، تارکِ صوم و صلوٰۃ کہنا دینی افعال کا عیب ہے۔ یہ کہنا کہ یہ

لوگوں سے اچھی طرح نہیں ملتا، باتونی ہے، بہت کھاتا ہے بہت سوتا ہے، ست ہے، یہ اس کے دنیاوی افعال کا عیب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَلَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِحِسِّ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ (الحجرات ۱۲، ۱۱)

اے ایمان والو! مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں، عورتوں کا ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو بیشک بعض گمان گناہ ہیں (کسی کے عیبوں کی) جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو نہ ہدیہ واپس کرو اور نہ مسلمان کو مارو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اور سب سے ہلکے درجے کا گناہ اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اور سود کا سب سے خبیث درجہ مسلمان کو بے عزت کرنا اور اس کی پردہ دری کرنا ہے۔

چغلی کا معنی اور قرآن وحدیث میں اس کی مذمت

شر اور فساد ڈالنے کے لیے ایک قوم کی بات دوسری قوم تک پہنچانا تمیمہ (چغلی) ہے یا

اکسانے، بھڑکانے، فساد ڈالنے کے لیے کسی بات کو پھیلانا اور اپنی بات کو جھوٹ سے مزین کرنا چغلی ہے۔

هَذَا مَثَلُ بُنَيِّم (القلم: ۱۱)

(گستاخ رسول ﷺ) بڑا طعنہ زن بہت چلتا پھرتا اور چغل خور ہے۔

وَيَلْ لَّكُم هُنَزَةٌ لِّهَزَةٍ (المزہ: ۱)

ہر پس پشت طعنہ دینے والے لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے کے لیے عذاب ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب دکھائی دیں تو اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرتے ہیں دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيِّبَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَى النَّيِّبَةِ۔

آپ ﷺ نے چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو تمہارے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو دور رخ والے (یعنی چغل خور) ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ دونی قبروں کے قریب سے گزرے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب بھی کسی اہم امر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیوں میں مصروف رہتا تھا۔

(اس روایت سے جہاں ہمیں چغلی کی سزا کا پتہ چلتا ہے وہاں ہمیں اپنے پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کی نگاہ مقدس کی کرامت اور مبارک علم کا اندازہ بھی ہوتا ہے یعنی آپ ﷺ عالم دنیا میں رہتے ہوئے بھی عالم برزخ کے احوال سے مکمل طور پر باخبر ہیں اور آپ ﷺ کا ان مردوں پر عذاب کی وجہ بتانا کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں عذاب قبر ہو رہا ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کی کتاب حیات بھی حضور ﷺ کے سامنے روزی

روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ ﷺ کا سبز ٹہنیاں ان کی قبروں پر رکھنا اور فرمانا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ قربان جاؤں اپنے آقا ﷺ کی نگاہ نبوت کی کرامت پر کہ مردوں کے ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں۔ (صحیح مسلم) کتاب الطہارۃ کی اس روایت سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایسا فقط اس لیے کیا کہ میرے گناہ گار امتیوں کو پتا چل جائے کہ ان کا نبی ﷺ عالم دنیا میں رہ کر جس طرح عالم برزخ والوں کی مدد کر سکتا ہے اسی طرح عالم برزخ میں تشریف لے جا کر بھی عالم دنیا والوں کی مدد کرے گا اور انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مثال کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انفاس العارفين ص ۳۹ کا مطالعہ فرمائیں)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ كَانَ ذَاوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنَ النَّارِ
دنیا میں جس کے دو رخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی (اللہ محفوظ فرمائے)

بہتان

غیبت یہ ہے کہ تم کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کا ذکر کرو بشرطیکہ وہ برائی اس میں ہو اور اگر تم وہ برائی ذکر کرو جو اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔

پینتیسویں شاخ

امانتوں کی ادائیگی ان کے اہل کو کرنا واجب ہے

امانت کی تعریف:

کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔

لہذا ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا۔ یعنی اپنے فرائض منصبی بطریق احسن انجام دے گا۔ یہ ہے امانت کی حقیقت۔

امانت کا صحیح مفہوم

عام طور پر ہمارے ہاں امانت سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھے تو جوں کی توں اسے واپس کر دے یہ امانت ہے۔ بس اسی کو ہی امانت سمجھ لینا امانت کی جامعیت کے ساتھ ظلم ہے۔

امانت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے مختصراً یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ امانت کی اقسام میں آئے گی۔

اس سے مراد ہر قسم کی ذمہ داری جو ایک انسان اپنے ذمہ لیتا ہے اس کا تعلق ذات سے ہو یا صفات سے، کردار سے ہو یا گفتار سے، دین سے ہو یا دنیا سے، اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔

امانت کی اقسام

امانت کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی امانتیں:

انسان کا جسم، اعضاء، دل، آنکھ، زبان، کان حتیٰ کہ اس کی زندگی (اور اس کا ہر ہر لمحہ) سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی امانتیں ہیں جسم اور تمام اعضاء کو اس کی اتباع و اطاعت پر لگانا اور پوری زندگی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی مطابق گزارنا نیکی و تقویٰ اور بھلائی و خیر کے کام کرنا امانت ہے اور اس کی نافرمانی، معصیت، حکم عدولی اور برائی کے کام کرنا خیانت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ”یَوْمَ آتَیْتُ“ میں انسانیت سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں اور تم میری اتباع و اطاعت کرو گے یا نہیں تمام انسانوں نے اس کی اتباع و اطاعت کا عہد کیا اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب: ۷۲)

بیشک ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے (کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں) تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے بیشک یہ ظلوم بھی ہے اور جھول بھی۔

وہ کوئی امانت تھی جس کو قبول کرنے سے بڑے بڑے پہاڑوں نے اپنی طوالت کے باوجود بے بسی کا اظہار کیا۔ زمین و آسمان اپنی وسعتوں اور بے کرائیوں سمیت معذرت خواہ ہوئے لیکن اس مشیتِ آب و گل (حضرت انسان) نے خالق کی عطائے بے بہا کو گراں سمجھنے کے باوجود برضا و رغبت سینے سے لگا لیا۔ امانت کے روپ میں وہ کوئی نعمتِ عظمیٰ تھی جس نے انسان کو اپنی بے بسی و ناکسی کا احساس نہ ہونے دیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امانت کے معنی یہ ہیں کہ انسان سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ہم ایک زندگی دیں گے اس میں تمہیں اچھے برے کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ اچھے کام کرو گے، نیکی و تقویٰ اختیار کرو گے۔ میری اطاعت کرو گے تو جنت اور اس کی نعمتوں سے متمتع کر دوں گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (النساء: ۵۷)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے عنقریب ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ جن کے بچی نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

اور اگر میری نافرمانی کی، اتباع و اطاعت سے منہ موڑا، میری نشانیوں کا انکار کیا اور جہنم کے دھکتے انگاروں میں پھینکوں گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِيمَانِ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُنَّا نَبْصُتْ جُلُوسَهُمْ
بَدَلْنَاهُمْ جُلُوسًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ (النساء: ۵۶)

بیشک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں جب بھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری تاکہ وہ مسلسل جکھ رہیں عذاب (کا مزہ)

اور بقیہ اعضاء (کان، آنکھ، دل) جو امانت کے طور پر انسان کو دے رکھے ہیں ان کے متعلق فرمایا:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: ۳۶)

بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بتاؤ کان سننے کیلئے امانت کے طور پر دئے تھے۔ اس سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے یا گانے؟ نعت شریف سنتے تھے یا موسیقی؟ حدیث پاک سنتے تھے یا غیبت چغلی؟ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے تھے یا جھوٹے قصے کہانیاں؟ خور ہی بتاؤ کہ تم نے امانت کی کتنی پاسداری کی ہے۔ آنکھ کی امانت دی تھی میرے خوف اور عذاب جہنم کے ڈر سے آنسو بہائے تھے کہ نہیں؟ آنکھوں کا استعمال صحیح کیا تھا کہ نہیں؟ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچائی تھیں کہ نہیں؟ کائنات کے حسین اور دلکش عجائبات کا نظارہ کیا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ جہاں میں نے آنکھیں استعمال کرنے کا حکم دیا تھا انہیں وہاں استعمال کیا ہے کہ نہیں؟

دل غور و فکر کرنے کے لئے دیا تھا زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا طَلًّا

کا اقرار تمہارے دل نے کیا تھا کہ نہیں؟

الغرض اللہ تعالیٰ نے امانت عطا کر کے احساسِ مسؤولیت بیدار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر کے عذاب کے مستحق ہو جائیں اس لیے انہیں پہلے ہی خیانت کے ارتکاب سے روک دیا۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (الانفال: ۲۶)
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔

۲۔ اپنے نفس کی امانت داری:

یعنی ہم پر ہمارے نفس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا امانت اور اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔ نفس کو رزقِ حلال کھانا، ضرورت کے مطابق کھانا، مناسب سونا آرام کرنا، اپنے اعضاء سے ان کی حیثیت و طاقت کے مطابق کام لینا امانت ہے۔ اس کو تکلیفِ مالا یطاق میں مبتلا کرنا بھوکا، پیاسا رکھ کر ہلاک کرنا خیانت ہے۔

خودکشی حرام کیوں؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے اس کے ساتھ ہم جو سلوک چاہیں کریں سب کچھ جائز ہے یہ سوچ غیر اسلامی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی سوچ یہ ہے کہ اس جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا جائے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ولعينك حق ولبدنك حق (ادکما قال)

تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے (اسے ادا کرو) تمہارے جسم کا تم پر حق ہے (اسے ادا کرو) جسم اللہ کا عطیہ ہے اس لیے خودکشی کو حرام قرار دیا۔ جسم اپنا ہوتا تو خودکشی حلال ہوتی۔ یہ جسم یہ اعضاء یہ وجود حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہیں۔ خود خوشی تو درکنار حضور ﷺ نے تو مصائب و آلام اور پریشانیوں سے جنگ آ کر موت کی تمنا و آرزو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے خواہی و نخواہی موت کی تمنا کرنا ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور

جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر (مسلم)

۳۔ دوستوں کے بیوی، بچوں کے حق انہیں دینا امانت اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔

قرآن وحدیث میں امانت کی اہمیت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء: ۵۸)

بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے (ان کے) سپرد کردہ امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں۔

فَلْيُوْءِ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ (البقرہ: ۲۸۳)

پس چاہئے کہ ادا کرے اپنی امانت کو وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ

(الانفال: ۲۷)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو اور نہ خیانت کرو اپنی

امانتوں میں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (الزمر: ۸)

اور مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ گفتگو فرما رہے تھے

کہ ایک اعرابی آیا اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب

امانت کو ضائع کیا جائے گا تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے عرض کی کہ امانت

ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی فرمایا:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (بخاری)

جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جس نے تیرے

پاس امانت رکھی اسے (عافیت کے ساتھ) لوٹاؤ اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس

کے ساتھ خیانت نہ کر۔

تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا اگرچہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور

مسلمان ہونے کا گمان کرتا پھرے

۱۔ جب بات کرے تو جھوٹی

۲۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے

۳۔ امانت دی جائے تو خیانت کرے

حضور ﷺ نے فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان (دین) نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا:

الْمَحَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

مجلسی گفتگو بھی امانت ہے۔ جو بات کسی سے علیحدگی میں کی جائے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے راز فاش نہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو گویا خیانت کی۔

امین کون ہے؟

امانتوں کے اہل کون ہیں؟ ان کی کیا صفات ہونی چاہئے؟ قرآن میں ان کی مندرجہ ذیل صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۱) پکا مومن ہو (۲) متقی و پرہیزگار ہو۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ

(۳) علم و آگاہی رکھنے والا ہو۔

إِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْكُمْ

(۴) لیاقت و کفایت رکھتا ہو۔

وَرَادَّةٌ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

(۵) سعی و کوشش کرنے والا ہو (۶) سابقہ خدمات رکھتا ہو۔

ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے کہ اہل اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں اور نا اہل، اہلوں کی جگہ پر براجمان ہیں۔ ہر حکومت اپنے جیالوں کو نوازنے کے لیے اہل و نا اہل کا خیال رکھے بغیر اچھی اچھی نوکریاں دیتی ہے اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی ان لوگوں کو الیکشن لڑواتی ہے جو جاگیردار ہوں یا سرمایہ دار کسی پارٹی سے حصول ٹکٹ کا معیار علیست، قابلیت، صلاحیت، اہلیت، نہیں ہے اگر ہے تو فقط زبانی کلامی جس کا ثبوت اس معاشرے میں نظر نہیں آئے گا۔

چھتیسویں شاخ

قتلِ انسانی کی حرمت

اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو ”کن“ کہہ کر بنایا لیکن جب حضرت انسان کی باری آئی جس کی تخلیق کو

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

کہا تو خالق نے تخلیق کا بھی نرالا ہی انداز اختیار فرمایا اور کہا کہ خَلَقْتُهُ بَيِّدِي یعنی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ یہ انفرادیت بتا رہی ہے کہ جس کو اس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا یہ باقی مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہی ہوگا۔ تخلیق کا مرحلہ جب ختم ہوا تو نوری معصوم مخلوق کو سجدے کا حکم دے کر اس مستور حقیقت کو بے نقاب فرمادیا کہ انسان ہی خلافت و نیابت کے تاج کا اہل ہے۔

تخلیق کے فنکار نے اپنے شاہکار (محمد ﷺ) کو زمین و زماں، مکیں و مکاں اور مکان و لامکان کی حدود و قیود سے بالاتر لے جا کر، فرشتوں کے مسکن سے اعلیٰ و ارفع پہنچا کر بلکہ بلند یوں سے بھی بلند کر کے عظمت و سطوتِ انسانیت کا اعتراف کروایا۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

لِيَذَّوَالَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بَغْيٍ حَقٍّ (أَوْ كَمَا قَالَ)

تمام دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے ناحق قتل سے زیادہ آسان ہے

قتل کا لغوی معنی

قتل کے لغوی معنی روح کا جسم سے نکالنا، اس کی صفت مرد و عورت دونوں کے لیے ”قتیل“ آتی ہے اور اس کی جمع قَتَلَى (بمعنی مقتولین) آتی ہے۔

جب کسی بالغ شخص نے کسی معصوم الدم کو قتل کر دیا تو اسے قصاص میں موت کی سزا دی جائے گی۔

قتل کی اقسام

فقہ حنفی میں

(۱) قتل عمد (۲) قتل شبه العمد (۳) قتل خطاء (۴) قتل قائم مقام خطاء

(۵) قتل بالسبب

فقہ مالکی میں

(۱) قتل عمد (۲) قتل خطاء

فقہ شافعی میں

(۱) قتل عمد (۲) قتل شبه العمد (۳) قتل خطاء

فقہ حنبلی میں

(۱) قتل عمد (۲) قتل شبه العمد (۳) قتل خطاء

فقہائے احناف کے نزدیک قتل کی پانچ قسمیں ہیں۔

۱۔ قتل عمد

قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی جائے اور جان غیر محسوس ہے۔ پس وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گا۔ جو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے ظاہر و باطن میں موثر ہو۔

قتل عمد کا حکم

قتل عمد کا حکم آخرت میں عذاب اور دنیا میں قصاص ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اگر مقتول کے وارث دیت پر راضی ہو جائیں تو ان کی مرضی۔ قاتل اگر مقتول کی جائیداد کا وارث ہے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تموار اور کاٹنے والے آلہ کے سوا اور کسی چیز سے قتل میں قصاص واجب نہیں ہے۔

۲۔ قتلِ شبہ العمد

شبہ العمد وہ قتل ہے جس میں لاشی، کوڑے، پتھر یا ہاتھ سے ضرب لگانے کا قصد کیا جائے اس فعل میں دو وجہیں ہیں۔ اس لحاظ سے عمد ہے کہ وہ فاعل اس میں ضرب لگانے کا قصد کرتا ہے اور اس لحاظ سے خطاء ہے کہ وہ اس ضرب سے قتل کرنے کا قصد نہیں کرتا۔ کیونکہ جس آلہ کو اس نے استعمال کیا ہے وہ سزا دینے کے لیے ضرب کا آلہ ہے قتل کا آلہ نہیں ہے۔ اور عاقل شخص ہر آلہ سے اسی فعل کا قصد کرتا ہے جس فعل کے لیے وہ آلہ بنایا گیا ہے۔ پس فاعل کا تادیب کے آلہ کو استعمال کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا قصد قتل کا نہیں تھا۔ پس اس میں اس کو خطاء لاحق ہوئی جو صورتاً عمد کے مشابہ ہے کیونکہ اس کا قصد سزا دینا تھا اور وہ اس فعل کا مرتکب ہو گیا جو اس پر حرام ہے۔

اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ قتلِ شبہ العمد میں فاعل کا مقصود تادیب (سزا دینے) کے لیے مارنا ہوتا ہے قتل کرنا نہیں ہوتا۔

قتلِ شبہ العمد کا حکم

قتلِ شبہ العمد میں فاعل گناہ گار ہوگا اور اس پر کفارہ واجب ہے (ایک غلام آزاد کرے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے) اس کے عصبات پر دیت مغلظہ (۱۰۰ اونٹ) واجب ہے۔ جس کو وہ تین سال میں ادا کریں گے اس صورت میں بھی قاتل وراثت سے محروم ہوگا۔

۳۔ قتلِ خطاء

قتلِ خطاء یہ ہے کہ جس کو قتل کرنے کا قصد کیا ہو اس کی بجائے کوئی اور قتل ہو جائے اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک یہ کہ اس کے گمان میں خطاء ہو دوسرا یہ کہ اس کے فعل میں خطاء ہو، فعل میں خطاء کی مثال یہ ہے کہ اس نے کسی جانور کا نشانہ لگایا اور وہ گولی کسی مسلمان شخص کو لگ گئی۔ گمان میں خطاء کی مثال کہ اس نے کسی شخص کو حربی کافر سمجھ کر نشانہ بنایا اور وہ شخص مسلمان تھا جس کو نشانہ لگا۔

قتلِ خطاء کا حکم

قتلِ خطاء میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔ شریعت میں ہم سے خطاء پر اخروی مواخذہ ساقط ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا اَخْطَا ثُمَّ بِهِ

جو کام تم نے خطاء کیا اس میں گناہ نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

رَفَعَ عَنْ اُمَّتِي الْاَخْطَا وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَغْرَ هُوَا

بھول، خطاء اور جبریہ کاموں پر میری امت سے گناہ اٹھالیا گیا ہے۔

قاتل پر کفارہ ہے (دو ماہ کے مسلسل روزے) اور اس کے عصابات پر دیت ہے جو تین سال میں ادا کی جائے گی۔

۴۔ قتلِ قائم مقامِ خطاء

قتلِ قائم مقامِ خطاء یہ ہے مثلاً نیند میں کوئی شخص کسی پر گر پڑے اور اس کو قتل کر دے یہ عمد ہے نہ خطاء کیونکہ سونے والے شخص کا قصد متصور نہیں لیکن اس کا کروٹ بدل کر کسی شخص پر گرنا اس شخص کی ہلاکت کا موجب ہے۔

قتلِ قائم مقامِ خطاء کا حکم

اس کے عصابات پر دیت اور کفارہ واجب ہوگا اور اگر مقتول کا وارث تھا تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔

۵۔ قتلِ بالسبب

وہ قتل جو نہ تو قتلِ عمد ہے نہ خطاء اور نہ ہی قائم مقامِ خطاء وہ یہ ہے کہ کوئی شخص راستے میں کنواں کھودے یا راستے میں پتھر وغیرہ رکھ دے۔ اور کوئی شخص کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے یا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور مر جائے۔ یہ شخص قتل کرنے کا مرتکب نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے مقتول پر کوئی فعل واقع نہیں کیا اس کا فعل تو زمین کے ساتھ متصل تھا۔ اس

سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عمدہ شبہ العمد - خطا یا قائم مقام خطا قتل کی کسی قسم کا مرتکب نہیں ہے بلکہ اس کے ایک سبب سے قتل ہوا ہے جو متعدی ہے۔

پس ہم اس کے عصبات پر دیت واجب کرتے ہیں تاکہ انسانی جان رائیگاں جانے سے بچ جائے۔ اور اس شخص پر نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا۔

حسب ذیل صورتیں بھی قتل بالسبب میں داخل ہیں

- ۱۔ کوئی شخص کسی جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو اور وہ جانور کسی شخص کو ہلاک کر دے
- ۲۔ کوئی شخص تیز رفتار گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی مر جائے۔
- ۳۔ کوئی اتناڑی گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی مر جائے۔
- ۴۔ کوئی شخص نشہ میں آ کر گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کر کوئی مر جائے۔

قصاص کا اہم مسئلہ

جدید اوزار کلاشنکوف، موزر وغیرہ سے مارنے سے قصاص واجب ہوگا یا نہیں؟

امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تلوار اور دیگر کاٹنے اور دھار والے ہتھیاروں کے ساتھ مارنے سے قصاص واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور دیگر بھاری اشیاء کے ساتھ قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔

آئمہ ثلاثہ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اور صاحبین کے نزدیک دیگر ثقیل اشیاء کے ساتھ اگر قتل کرنے کے قصد سے کسی کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندوق، پستول، کلاشنکوف سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو آیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر قصاص لازم آئے گا یا نہیں؟

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گولی کے ساتھ قتل کرنے سے قصاص واجب ہوگا۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص کو تلوار کے ساتھ اس لئے خاص کیا تھا کہ اس زمانے میں قتل کرنے کا عام سبب اور ذریعہ تلوار تھا۔ چونکہ پتھر وغیرہ قتل کرنے کا عام اور مؤثر سبب نہیں تھا اس لیے پتھر سے قتل کرنے کو قتل شبہ العمد کہا قتل عمد قرار نہیں دیا۔ ہمارے

زمانے میں چونکہ تلوار کا استعمال متروک ہو چکا ہے اور قتل کرنے کا عام اور سبب غالب کلاشکوف وغیرہ ہے۔ جس طرح تلوار کی وضع صرف قتل اور زخمی کرنے کے لیے ہے اسی طرح بندوق کی وضع بھی قتل اور زخمی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اب پستول، کلاشکوف وغیرہ تلوار کے حکم میں ہیں۔ اور جس طرح تلوار سے قتل کرنے سے قصاص واجب ہوتا ہے اسی طرح کلاشکوف اور ریوالور وغیرہ سے قتل کرنے سے قصاص لازم آئے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (البقرہ: ۱۷۸)

اے ایمان والو جو لوگ ناحق قتل کیے گئے ہیں ان کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت میں مقتول عام ہے اس کو خواہ تلوار سے قتل کیا گیا ہو یا بندوق اور کلاشکوف وغیرہ سے۔

قرآن وحدیث میں قصاص کی اہمیت

اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابر کرنا مقتولوں میں آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت اور پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے اور ادا کرنا چاہئے اس کو خوبی کے ساتھ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی اور پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے۔ اے عقلمند و تاکم تم بچتے رہو۔ (البقرہ: ۱۷۸، ۱۸۹)

جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے (البقرہ ۱۹۳)

مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک گردن مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول تھا ایسی قوم سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ اگر وہ تھا ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو

خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو۔ اور آزاد کرے ایک گردن مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اللہ سے گناہ بخشوانے کیلئے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے اس میں پڑا رہے گا اللہ کا اس پر غضب ہوا اور لعنت اور اسی کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب (النساء: ۹۲، ۹۳)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء: ۲۹)

آپس میں خون ریزی نہ کرو۔

(حکم) لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو۔ (المائدہ: ۳۲)

اور یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اور دوزخ میں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یادور کر دیئے جائیں اس جگہ سے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ (المائدہ: ۳۳)

اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر پھر جس نے معاف کر دیا تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ (المائدہ: ۳۵)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اگر دو مسلمانوں نے ایک دوسرے پر تلوار کھینچی تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے مگر مقتول کس بنا پر دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا مقتول بھی تو اپنے قاتل کو مار ڈالنے کا خواہش مند تھا۔

أَوَّلُ مَا يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو مسلمان اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں (محمد) اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ مگر ان تین باتوں میں ایک بات پر اس کا خون بہانا جائز ہے ایک تو جان کے بدلے جان (یعنی قاتل کو قصاص) دوسرے یہ کہ شادی شدہ زنا کرے۔ تیسرے یہ کہ ایک مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جائے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتْلُهُ كُفْرٌ
مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ) اور قتل کرنا کفر ہے۔

کس صورت میں قصاص لیا جائے گا

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی کو مار ڈالے تو قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا۔ چاہیں تو وہ اس کو بدلہ میں مار ڈالیں یا اس سے خون بہا لے لیں۔ خون بہا ایک سو اونٹنیاں ہیں جن میں تیس ہوں گی جو تین برس کی ہو کر چوتھے برس میں لگی ہوں گی تیس وہ ہوں گی جو چار برس کی ہو کر پانچویں برس میں لگی ہوں گی۔ اور چالیس اونٹنیاں گا بھن (حاملہ) ہوں گی اور مقتول کے وارث جس بات پر فیصلہ یا صلح کریں وہی قاتل پر واجب ہوگی۔

کسی کافر کے بدلے مسلمان نہیں مارا جائے گا

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم میرے پاس وہی علم ہے جو اور لوگوں کے پاس ہے صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو قرآن میں ایک سمجھ دیتا ہے اور چند باتیں ہیں جو اس کتاب میں ہیں اس کتاب میں دیتوں کا بیان تھا حضور ﷺ نے فرمایا مسلمان کافر کے بدلے نہیں مارا جائے گا۔

جان و مال کی حفاظت کی خاطر قتل کرنا جائز ہے

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید اور جو شخص جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ بھی شہید اور جو دین کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرا مال لینے کے لئے آئے تو میں کیا کروں فرمایا اس کو اپنا مال نہ دو۔ اس نے عرض کی اگر وہ مجھ سے لڑے فرمایا تو بھی اس سے لڑائی کر فرمایا اگر وہ مجھے مار ڈالے فرمایا تو شہید ہے عرض کی اگر میں اس کو مار ڈالوں فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔

باپ کو اولاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو اس کے بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

قاتل وارث نہیں ہوتا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا۔

سینٹیویں شاخ

گناہوں سے بچنا واجب

عصمت و عفت وہ دیرنایاب ہے جس نے انسانیت کے تاج خلافت و نیابت کو زیب و زینت اور عزت و تمکنت بخشی ہے۔ یہ وہ انمول موتی ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ انسانی بساط سے باہر ہے۔ جنہوں نے اس کی سطوت و عظمت کو پہچانا وہی ہر دور میں شاہراہ ترقی پر گامزن ہوئے اور جنہوں نے اس کی قدر و منزلت سے منہ موڑا وہ قعر مذلت کی گہرائی میں جا گرے۔

عورتوں کی عظمت اتنی اہم چیز ہے جس کا بدل دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی نہیں بن سکتی۔ عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے دولت صرف ہو سکتی ہے لیکن حصول دولت کے لیے عورتوں کے ناموس کی قربانی نہیں دی جاسکتی۔ الغرض اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو قبحہ خانہ کی زینت بنانے پر وہی تیار ہوگا جو اپنی غیرت و حمیت کا جنازہ نکال چکا ہوگا۔ جس کی انسانیت کا دیوالیہ ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (بنی اسرائیل: ۳۳)

زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بیشک یہ بے حیائی ہے۔

زنا کرنا تو درکنار اس کے قریب جانے سے بھی روکا یعنی تم زنا کرنے کی بات کو بھی زنا و گناہ سمجھو۔

زنا کا لغوی و شرعی معنی

لغت میں زنا کا معنی کسی چیز پر چڑھنا اس کا شرعی معنی، کسی ایسی مشتمی فرج میں حشفہ کو داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد شرعی کے بغیر کسی عورت سے وطی کرنا "زنا" ہے۔

قرآن وحدیث میں زنا سے اجتناب کی تلقین

اور جو نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور خدا کو اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کاری کرتے ہیں اور جو یہ کام کرے گا وہ پائے گا سزا۔ دو گنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روزِ قیامت اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر (الفرقان: ۶۸، ۶۹)

یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی سارے جہان والوں کے لیے

(النساء: ۹۱)

(اے حبیب ﷺ) آپ فرما دیجئے مومنوں کو یہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو یہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کریں اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجیوں کے لیے اور اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کے خواہش مند نہ ہوں یا ان بچوں پر جو آگاہ نہ ہوں عورتوں کی شرم والی چیزوں پر اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ (النور: ۳۰-۳۱)

اے نبی ﷺ (محترم) جب مومن عورتیں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں

گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نہ آپ ﷺ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو آپ ﷺ انہیں بیعت فرمایا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کریں۔ بیشک اللہ غفور رحیم ہے۔ (المائدہ: ۱۲)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۱۹)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایدہ دے گی۔
جس قوم میں زنا ظاہر ہو گا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔

حضور ﷺ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جب کوئی ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیتا ہے۔ پھر اگر (سچے دل سے) توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے (اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے چند مشاہدات فرمائے ان میں ایک بات یہ بھی ہے) ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور جب شعلہ کم ہوتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی

اندر چلے جاتے ہیں (یہ کون لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا) یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔

ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا تو اس موقع پر آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے مسلمان محمد ﷺ خدا کی قسم اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں ہوتی کہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے۔ بخدا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے تو بہت کم ہنستے اور بکثرت روتے۔ ایک دفعہ یہودیوں کا وفد آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ”آیاتِ بینات“ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ نہ چوری کرو نہ زنا کرو، اور نہ کسی پاک دامن کو زنا کی تہمت لگاؤ۔

حدِ زنا کی شرائط

- (۱) زنا کرنے والا بالغ (۲) عاقل (۳) مسلمان (۴) زانی مختار ہو مجبور نہ کیا گیا ہو
 - (۵) عورت سے زنا کرے (۶) ایسی لڑکی جس کے ساتھ وطی ہو سکتی ہو (یعنی لڑکی چھوٹی نہ ہو)
 - (۷) عورت زندہ ہو (۸) مرد کا عضو تناسل عورت کے اندامِ نہانی میں چھپ جائے (اور اگر عورت کے دبر یعنی پچھلی طرف سے وطی کی تو تعزیر (۹) زنا دار الاسلام میں ہو دار الکفر میں نہ ہو)
- ثبوتِ زنا کا طریقہ

ثبوتِ زنا کے دو طریقے ہیں (۱) اقرار (۲) شہادت

اقرار:

جس اقرار پر جرم ثابت ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا امام یا نائب امام کے سامنے چار مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے کہ اس نے یہ فعل منع

کیا ہے۔ جس طرح حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوہر بار میں آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی سے اس قسم کا گندہ فعل صادر ہو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو نمائش نہ کرے اور جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ہم اس پر حکم الہی ضروری جاری کریں گے۔

شہادت:

چار گواہ ایک ہی مجلس میں حاکم کے سامنے لفظِ زنا کے ساتھ شہادت دیں اور یہ کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اگر وطی یا جماع کا لفظ بولیں گے تو زنا ثابت نہ ہوگا یہ بھی کہے کہ اس نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالتِ مباشرت میں دیکھا۔

کالمیل فی السکحلة والرشاء فی البئر

(یعنی جس طرح سرمہ دانی میں سلائی اور کنوئیں میں رسی ہوتی ہے) پھر قاضی یا حاکم ان سے پوچھے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ جب گواہ اس کو منالیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ وطی ایسے کی ہے جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے۔ پھر قاضی پوچھے گا کہ کب کیا؟ کہیں زمانہ دراز کی بات تو نہیں کر رہا؟ پھر پوچھے گا کہ کسی عورت کے ساتھ کیا؟ ممکن ہو وہ عورت ایسی ہو جس سے وطی پر حد نہیں پھر پوچھے گا کہ کہاں زنا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ دار الحرب میں ہو (جہاں حد نہیں ہوتی)

زنا کی سزا

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو۔ مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں (کی بدکاری) کا حکم بیان کر دیا ہے۔ جب کنواری عورت اور کنوارہ مرد زنا کریں تو ان کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً (النور: ۲)

جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔

سزا دینے والوں کے لیے ہدایات

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ۲)

(زانی مرد اور عورت کی سزا کے وقت) چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔

مسلمانوں کے گروہ کی موجودگی میں حد جاری کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں اور اس سزا کی سختی سے ان کے دل دھل جائیں اور وہ توبہ تاب ہو جائیں کہ آئندہ ایسا گناہ ہرگز نہیں کریں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا۔

لِمَ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ؟

تو نے ایسا کیوں کیا وہ کہہ گا (اے اللہ) تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو ان پر مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے مقررہ حد سے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ حکم فرمانے والا ہے پھر اسے بھی آگ میں پھینکے جانے کا حکم صادر ہوگا۔

مار کے لیے جو کوڑا اور استعمال کیا جائے وہ اوسط درجے کا ہو۔ نہ پتلا، نہ سخت، نہ نرم، مار بھی اوسط درجے کی ہو، منہ، سر، اور شرمگاہ کو چھوڑ کر سارے جسم پر مارا جائے۔ سزا کے وقت کپڑے اتارے جائیں سوائے ستر کے۔ مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر ماریں۔ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل کے بعد سزا دیں۔

زنا سے بچنے والوں کا انعام

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے اور

عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت (شرمگاہ) کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ (الاحزاب: ۳۵)

مَنْ يَتُصَّنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْنُ لَهُ الْجَنَّةَ
جو شخص مجھے اپنے دونوں جڑوں کے درمیان (زبان) اور دونوں پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) کی ضمانت دے دے۔ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

برائی کا خاتمہ اور دل کش اندازِ تربیت

ایک نوجوان بارگاہِ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

أَفْنِي لِي بِالزَّوْنِي

مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام کو اس نوجوان کی اس بے باکی پہ سخت غصہ آیا اور اسے جڑ کنے لگے۔ لیکن معلم کائنات ماہر نفسیات علیہ التحیۃ والصلوٰۃ نے اسے محبت سے قریب بلایا۔ جب وہ قریب ہوا تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گیا تو فرمایا کیا تم زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا بخدا ہرگز نہیں حضور ﷺ نے فرمایا اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو۔ بولا ہرگز نہیں فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی بخدا ہرگز نہیں فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے اسی طرح پھر بھی خالہ کے متعلق استفسار کیا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور مشفقانہ اندازِ تربیت سے اس نوجوان کے سامنے اس فعل کی قباحت کھل کر سامنے آگئی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَأَحْصِنْ فَرْجَهُ

اللہ اس کا گناہ بخش دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا اس کے بعد پھر اس شخص نے کبھی بھی فعلِ زنا کے ارتکاب کا تصور ہی نہیں کیا۔

اٹھتیسویں شاخ

ناحق (حرام) مال کھانے سے ہاتھ روکنا

مسلمانوں کی تاریخ میں ایک وہ وقت بھی رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کے تین چھوٹے حصے پر سلطنت و سطوت کی ہر سولہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ پرچم اسلام کی عظمت و رفعت ملی۔ اس اسلامی قیادت و سیادت کی بنیاد مال و دولت کی کثرت نہ تھی اور نہ ہی اسلحہ کی فراوانی سے یہ عزت ملی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت ان کے رگ و ریشہ میں رزقِ حلال کا خون سرایت کر رہا تھا اور رزقِ حلال بھی ایسا پاکیزہ اور طاہر تھا جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ تھا۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رزق کے حصول کی خاطر سب جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری طہارت کی جگہ نجاست نے لے لی اور غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا۔ حاکمیت محکومیت میں بدل گئی۔ شاید اسی زمانے کی طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ (اس نے) اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا حرام سے یا حلال ذرائع سے۔

چوری کا مال کھانا حرام

چوری کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی سزا و مذمت:

کسی غیر کا وہ مال جس کو کوئی عاقل بالغ کسی محفوظ جگہ سے چھپا کر لے جائے تو اسے چوری کا مال کہتے ہیں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سزا یہ ہے) کہ کاٹوان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا عبرتناک سزا اللہ کی طرف۔

اے نبی مکرم ﷺ جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن مرد اور مومن عورتیں تاکہ آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور نہ چوری کریں گے نہ بدکاری کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے۔ (المائدہ: ۱۲) حضرت عطاء اور مجاہد رحمہما حضرت ایمن رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ڈھال کی قیمت پر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا اور ڈھال کی قیمت ایک دینار (یا دس درہم) تھی

رسول محترم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا (اے لوگو) بیشک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال سب کے سب تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن اس شہر (مکہ مکرمہ) میں تم پر ایک دوسرے کا خون حرام اور مال حرام ہے۔

حدود میں سفارش کی ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اس بات سے پریشان تھے کہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کون سفارش کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی جرأت سوائے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے اور کون کر سکتا ہے؟ جو حضور ﷺ کے لاڈلے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اس کی سفارش کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُمْ تَكَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

اے لوگو تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور و غریب آدمی چوری کر لیتا تو اس پر

حد قائم کرتے تھے اور بخدا اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ (مسلم)

آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر کسی وڈیرے سے جرم ہو جائے تو اسکی سفارش کرنے کے لیے CM اور PM بھی تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ حدود سے مستثنیٰ ہو جائے اور دوسری طرف کوئی غریب بیچارہ کسی مجرم کے پاس سے بھی گزر جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے (استغفر اللہ)

میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق

تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے

حیرت و افسوس ہے ان لکھے پڑھے جاہلوں پر جو انسانیت کے تحفظ و بقا کے لیے بنائے گئے اصولوں اور قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج انسانیت لاکھوں محافظوں کے ہوتے ہوئے بھی جس فساد، چوری، ڈاکہ زنی، راہ زنی اور لوٹ مار کا شکار ہے اس پر انہیں شرم آنی چاہیے یہ کہنا کہ اگر ہاتھ کاٹے گئے تو وہ روزی کیسے کمائے گا؟ ظلم کی انتہا دیکھیے اس کاٹے ہوئے ہاتھ والے ظالم چور کی روزی کا خیال تو آگیا لیکن صحیح سالم ہاتھوں والے پڑھے لکھے لوگوں کے بے روزگار ہونے کا کوئی خیال نہیں۔

ایسی سزائیں صرف عبرت کے لیے دی جاتیں ہیں تاکہ دوسرے لوگ محتاط ہو جائیں اور ان کی جان و مال محفوظ ہو جائیں اور پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔

رشوت کا معنی اور اس کی اقسام

الرشوة هو ما يعطيه الشخص الحاكم او غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد کوئی شخص حاکم یا کسی کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔

علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

الرشوة الوصلة الیها لحاجته بامفائه

کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرانا یہ رشوت ہے۔

رشوت کی چار اقسام ہیں۔

۱۔ پہلی قسم یہی ہے کہ منصب قضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔

۲۔ کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے یہ رشوت جائز نہیں سے حرام ہے۔ خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو۔ (اس طرح کسی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینا بھی حرام ہے) (لینا بھی حرام ہے)

۳۔ اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے اور دینے والے پر حرام نہیں (اسی طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائز اور رشوت لینا حرام ہے)

۴۔ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے تو اس رشوت کا دینا جائز اور لینا حرام ہے۔

رشوت کا مال کھانا حرام

وَ أَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (النساء: ۱۶۱) اور لوگوں کا مال برے طریقے سے کھاتے ہیں۔

و تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السَّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (الباندة: ۶۲)

(اے حبیب) آپ ﷺ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر کو (یہ) بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں اور بیشک یہ بہت ہی برے کام کرتے رہتے ہیں۔

وَلَا تَاْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ: ۱۸۸)

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَّ وَ الْمُرْتَشِيَّ

رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ
رَشَوْتُ كُفْرَ كَلِمٍ مِثْلِهِ

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ
رَشَوْتُ لِيْنِے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ
حضور ﷺ نے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور ان دونوں کے درمیان
واسطہ بننے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہود کی طرف بھیجا تا کہ وہ خراج
کی مقدار مقرر کر لیں۔ یہود نے کچھ مال کی ان کیلئے بھی پیشکش کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ
تم نے رشوت کی جو پیشکش کی ہے وہ حرام ہے۔ ہم رشوت نہیں کھاتے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے ایک والی کو قبیلہ ازد کے صدقات وصول کرنے کیلئے بھیجا
جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ مال اپنے لیے روک رکھا اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کیلئے
ہے۔ اور یہ میرے لئے ہدیہ ہے۔ نبی پاک ﷺ کو اس پر غصہ آ گیا آپ ﷺ نے فرمایا
اگر تم سچے ہو تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھ لیتے کہ ہدیہ تمہارے پاس آتا
ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کیا بات ہے جس شخص کو میں عامل مقرر کرتا ہوں
وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں نہ
بیٹھا رہا کہ ہدیہ اس کے پاس آ جاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز بغیر حق کے لے گا وہ اللہ کے ہاں اس مال کو اپنے اوپر
لا دے ہوئے آئے گا۔ تو دیکھو تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ،
گائے یا بکری کو اٹھائے ہوئے نہ آئے۔ اس حال میں کہ یہ جانور چیخ رہے ہوں گے۔ پھر
آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی دکھائی
دینے لگی۔ اور فرمایا خدایا میں پہنچا چکا ہوں (بخاری و مسلم)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے

قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ حضور ﷺ بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا آپ ﷺ کے لیے ہدیہ تھا۔ ہمارے لیے رشوت ہے۔

(عدل و انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ رشوت ہے ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سمجھالے کہ میں رشوت نہیں دوں گا۔ میرا کام دیر سے ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اسی نیت سے ہی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہماری جلد بازیاں ہمیں اچھے برے کام کی تمیز سے بے نیاز کر دیتی ہیں ہم رشوت کو مختلف نام دے دیتے ہیں اور اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں حالانکہ نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ آج رشوت کا نام بچوں کی مٹھائی ہے۔ تحفہ ہے، ہدیہ ہے سب حرام ہیں)

اس سلسلے میں حضور ﷺ کا بڑا واضح ارشاد ہے آپ ﷺ نے فرمایا جس کو ہم نے کسی کام پر مقرر کر دیا اور اس کے معاش کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو کچھ لے خیانت ہوگی۔

۳۔ ناپ تول میں کمی کر کے کھانا حرام ہے

دھوکہ بازی اور فریب کاری کی ایک قسم ناپ تول میں کمی ہے قرآن مجید میں اس پہلو کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے ارشاد فرمایا:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (الانعام: ۱۵۳)
اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَسْتَقِيمَ (بنی اسرائیل: ۳۵)
اور پورا پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو اور تولو تو اپنے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو۔

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ (الاعراف: ۸۵)
اور پورا کرو ناپ اور تول کو اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْيِزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابٌ يَوْمَ مُحِيطٍ (ہود: ۸۴)

(حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے اہل مدین کو خطاب کیا) ناپ اور تول میں کمی نہ کرو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

اور بربادی ہے (ناپ تول میں) کمی کرنے والوں کیلئے اور جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑے دن کیلئے۔ (الطہقین ۵۲۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پانچ چیزوں پر یہ پانچ سزائیں ملتی ہیں۔

- ۱۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔
- ۲۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلے کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔
- ۳۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔
- ۴۔ جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی۔ قحط سالی پھیل جاتی ہے۔
- ۵۔ اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا۔

۴۔ سود کی حرمت

ربوا (سود) کی تعریف اور اس کی اقسام

عربی میں سود کو ربو کہتے ہیں۔

اس کا معنی کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بڑھنا ہے

جب مال زیادہ ہو جائے تو انہی عرب کہتے ہیں ”ربا المال“

تعریف: ربو سے مراد مال میں وہ زیادتی ہے جو سرمایہ دار اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے کر حاصل کرتا ہے یا اس سے مراد ہر وہ زیادتی ہے جو کسی عوض کے بغیر ہو اور

معاوضہ میں ایک فریق کیلئے مشروط ہو۔

ربا کی اقسام

ربا کی دو مشہور قسمیں ہیں۔ ربا النسیۃ ربا الفضل

ربا النسیۃ (قرض کا سود) قرض کا وہ معاملہ جس میں ایک مخصوص مدت ادائیگی اور قرض دار پر مال کی زیادتی معین کر لی گئی ہو۔

ربا الفضل

اس سے مراد معاملے میں اصل پر وہ زیادتی ہے جو ایک ہی جنس کے بغیر کسی مہلت یا تاخیر کے دست بدست تبادلے کی صورت میں کی جائے اسے ربا الیسوع کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

اسلام میں سود کی مذمت۔

اسلام نے تجارت کے ذریعے مال کو نفع بخش بنانا جائز قرار دیا۔ ارشادِ خداوندی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے حاصل ہو جائے۔

تجارت کیلئے تگ و دو کو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

کہا لیکن سود کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو ناپسند جانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل زر لینے کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ (البقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے سوداگری

بھی سود کی مانند ہے۔ حالانکہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو (البقرہ: ۲۷۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

(آل عمران: ۱۲۰)

اے ایمان والو! نہ کھاؤ سود دگنا چوگنا کر کے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے سود کھانے والوں پر اور اس کے شاہدوں پر اور اس کی کتابت کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب کسی بستی میں سود اور زنا کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے۔ مگر اس کا نتیجہ قلت ہے۔ حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا ہے اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی۔ سود کی زائد رقم نہ ملے گی۔ نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا۔ وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کا سود ہے۔ جس کی بہت بھاری رقیں غیر مسلموں کے ذمے عائد ہوتی تھیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا اگر سود نہ کھائے گا تو اس کا غبار اس کو ضرور پہنچے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا سود کی ۷۰ جزئیں ہیں۔ سب سے کم درجے کے جز کا گناہ اس قدر ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے (مشکوٰۃ)

گناہ کبیرہ سے بچنے کا صلہ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (النساء: ۳۱)

اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہیں

دیں گے (تمہارے نامہ اعمال سے) تمہاری برائیاں اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔

حرام مال کے نقصانات

۱۔ حرام مال سے خیرات قبول نہیں ہوتی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانِ عالیشان ہے کہ جو بندہ مالِ حرام حاصل کرتا ہے وہ اگر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں۔ اور اگر خرچ کرے تو اس میں اس کے لئے برکت نہیں اور چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے مٹاتا ہے اور یقیناً ناپاکی دوسری ناپاکیوں کو دور نہیں کرتی۔ (احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام کا مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کر دیا تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور اس کا گناہ اسی پر رہے گا۔ (حاکم)

طبرانی میں روایت ہے جس نے مالِ حرام حاصل کر کے اس سے کسی کو آ زاد کیا اور صلہ رحمی کی۔ یہ اس کے لئے ثواب کی بجائے عذاب اور گناہ کا موجب ہوگا

حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص مالِ حرام سے صدقہ و خیرات دیتا ہے گویا وہ ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے اس طرح وہ پہلے سے بھی زیادہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔

۲۔ عبادت قبول نہیں ہوتی

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جب تک وہ اس کے جسم پر رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں داخل کر کے فرمایا یہ دونوں بہرے ہو جائیں۔ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہوئے نہ سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سعد حلال کا کھانا کھا تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس وجہ

سے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے۔ (جہنم کی) آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔

۳۔ دعا قبول نہیں ہوتی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا تھا یعنی فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرِّسْلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
اے رسولو! پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

فرمایا اے 'ان والو پاک چیزوں سے کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں روزی دی پھر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب حالانکہ اس کا کھانا حرام، اسکا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اس کا لباس حرام، اسے حرام غذا کھلائی جاتی ہے بھلا اس کی التجا کیسے قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات (جس کی تمام قبول ہوں) بنادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال کا التزام فرما لو خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسبیحات و وظائف کی کثرت کی تلقین کی بجائے لقمہ حلال کی ترغیب دی۔ افسوس ہم مصطفوی و ظیفہ کو چھوڑ کر دوسرے لمبے چوڑے وظیفوں میں پڑے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم خالی تسبیحات سے ہی یہ مقام حاصل کر لیں گے۔

ایں خیال است و محال است وجنوں

۴۔ جنت سے محرومی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو حرام روزی سے پلا ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہے اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا اس کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے۔

انتالیسویں شاخ

مأكولات و مشروبات میں حرام اشیاء سے بچنا

تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے حلال و مباح ہیں اور حرام وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں صحیح اور صریح نص وارد ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور گورخر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے اور جن سے سکوت اختیار فرمایا وہ معاف ہیں۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف: ۱۵۷) وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔

مشروبات میں حرام چیزیں

شراب ایک الکحول مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے۔

شراب نوشی کے کسی بھی شخصیت پر بہت برے اثرات مترتب ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْآنِصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عِنْدِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ○ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

اے ایمان والو بیشک شراب، جوا، استھان، اور پانے کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہیں ان سے بچو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں سب سے پہلے جس کو الٹا جائے گا جس طرح بھرے برتن کو الٹ دیا جاتا ہے وہ شراب ہوگی یعنی اسلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جس حکم کی نافرمانی کی جائے گی اور اس کے حکم کو الٹ دیا جائے گا وہ شراب کی ممانعت کا حکم ہوگا۔ پوچھایا رسول اللہ ﷺ کیونکر ہوگا حالانکہ شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام بیان ہو چکے ہیں اور سب پر ظاہر ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح ہوگا کہ (لوگ) شراب کا دوسرا نام رکھ لیں گے اور اس کو حلال قرار دیں گے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے حضور ﷺ نے سب ایسی چیزوں سے منع فرمایا جو نہ لائیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ (شراب سے بچو یہ تمام فسادات کی کنجی ہے)

شراب کی خرید و فروخت اور تحفہ دینا حرام ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (البقرہ: ۲۱۹)

وہ پوچھتے ہیں آپ ﷺ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ ﷺ فرمادیتے تھے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔

حضور ﷺ نے فرمایا شراب نجوڑنے والا، نجڑوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا وہ جس کے لیے اٹھا کر لے جائے، پلانے والا، فروخت کرنے والا اس کی قیمت کھا جائے والا اور وہ جس کے لیے خریدی جائے ان سب (لوگوں) پر آپ ﷺ نے

لعنت فرمائی ہے (ترمذی)

ایک شخص نے چاہا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں شراب ہدیہ پیش کرے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ اس نے پوچھا پھر اسے فروخت کر دوں۔ فرمایا جس ہستی نے اسکو پینا حرام کر دیا ہے۔ اس نے اس کو فروخت کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ اس نے کہا پھر یہود کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا بھی حرام کیا ہے۔ اس نے عرض کی پھر میں اسے کیا کروں؟ فرمایا بطحا کے راستوں پر بہا دو۔

شراب کی دعوت سے ممانعت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔

شراب نوشی کی سزا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے شراب پی اسے اسی کوڑے مارو۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب پینے پر دو جوتے چالیس چالیس بار مارے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے لوگوں سے خمر کی حد کے بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ لوگ خمر پیتے ہیں اور اس کی جرأت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب کوئی نشہ میں ہوتا ہے تو بے ہودہ باتیں کرتا ہے اور کسی پر تہمت لگاتا ہے۔ لہذا اس کو تہمت کی حد لگائیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب اور تہمت کی حد اسی کوڑے مقرر کر دی۔

شراب نوشی کی نحوستیں

۱۔ شراب دوا نہیں بیماری ہے

ایک شخص نے دوا کے طور پر شراب کو استعمال کرنے کے لیے حضور ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (مسلم)

شراب دوائیں بیماری ہے

مزید فرمایا اللہ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اور تمہارے لیے بیمار کا علاج بھی رکھا ہے۔ لہذا علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو (ابوداؤد)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔

۲۔ شرابی پر جنت حرام

جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی تو اس پر جنت حرام ہے۔

۳۔ شراب گمراہی کا سبب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے شب معراج مسجد اقصیٰ میں دو پیالے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ ﷺ نے دونوں کو دیکھا اور پھر دودھ کو لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفَطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَفُوتَ أَمْتُكَ۔

سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ ﷺ کو فطرت کی طرف ہدایت دی اگر آپ ﷺ شراب پکڑ لیتے تو آپ ﷺ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

۴۔ شراب پیتے وقت ایمان سے محرومی

نبی پاک ﷺ فرماتے ہیں کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا بیشک حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور جو اس کے درمیان ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں۔ لوگوں کی اکثریت ان کے بارے میں نہیں جانتی جس نے اپنے آپ کو شہادت سے بچا لیا گویا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا اور جو شہادت میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس چر او ہے کی طرح جو چراگاہ کے قریب (اپنے جانور) چراتا ہے۔ ڈر ہے کہ (کوئی جانور) اس

چراگاہ کے اندر چلا جائے۔ خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے اور زمین اللہ کی چراگاہ ہے۔ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔

ہر نشہ آور چیز حرام ہے

حضور ﷺ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ شہد، مکتی، اور جو سے جو شراب پینا جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر (شراب) حرام ہے۔ (مسلم)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الْخَمْرُ مَا خَاسَرَ الْعَقْلَ

شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھا تک دے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا اسْكُرَ كَثِيرٌ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (ترمذی)

جو چیزیں کثیر مقدار میں نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

ما کولات میں حرام چیزیں

قرآن مجید نے ما کولات میں حرام چیزوں کی مقدار دس بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کا ذکر قرآن مجید میں چار مختلف مقامات پر کیا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ: ۱۷۳)

اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو (اس کا گوشت) لیکن جو مجبور ہو جائے در آنحالیکہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر (بقدر ضرورت کھا لینے میں) کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ گناہ بخشے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

آپ ﷺ فرمادیجئے میں نہیں پاتا اس (کتاب) میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے اسے مگر یہ کہ مردار یا (رگوں کا) بہتا ہوا خون یا تیزیر کا گوشت کیونکہ وہ بہت سخت گندہ ہے یا جو نافرمانی کا باعث ہو (یعنی) وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام۔ (الانعام: ۱۴۶)

اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام بوقت ذبح (اعمل: ۱۱۵)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ
الْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قَفْ
وَمَا ذُبَحَ عَلَى النَّصَبِ (البانہ: ۲)

حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا۔ چوٹ سے مرا ہوا۔ اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا۔ سینگ لگنے سے مرا ہوا اور جسے کھایا ہوا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو اور (حرام ہے) جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر۔

۱۔ مردار:

یعنی وہ حیوان یا پرندہ جو اپنی طبعی موت مرا ہو۔ مردار کو حرام قرار دینے کی بیشمار مصلحتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مردار کو انسانوں پر حرام قرار دے کر اپنی دیگر مخلوق پرند و پرند کے لیے بھی غذا، خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔

۲۔ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ تلی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے بہنے والے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کسی شخص کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ بڑی یا کوئی تیز چیز اونٹ کے جسم میں ٹھونک دیتا اور جو خون نکلتا اس کو بھی پی جاتا تھا۔ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی اور وہ

کمزور ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہائے خون کو حرام قرار دیا ہے۔

۳۔ سور کا گوشت:

سور (خنزیر) کی غذا نجاست اور کوڑا کرکٹ ہے۔

جدید تحقیق کے مطابق گرم ممالک میں اس کا کھانا سخت مضر ہے سائنسی تجربات و مشاہدات نے ثابت کیا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے خاص قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو بڑے ہی مہلک ہوتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کا کثرت سے استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیرت و حمیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور سنگدل ہو جاتا ہے۔

۴۔ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو

وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا مبارک نام نہ لیا جائے۔ غیر اللہ یعنی بتوں وغیرہ لات، غزی، منات یا کسی، پیر، فقیر، مجذوب، ولی نبی کا نام لیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بلند کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ایک جاندار مخلوق کو ذبح کرنے کا کام اس خالق کی اجازت و منشاء سے ہو رہا ہے لیکن اگر اس نے اپنے خالق حقیقی، معبود حقیقی کا نام نہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس اجازت کو عملاً مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے جانور کے گوشت سے استفادہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (الانعام: ۱۲۱)

جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ کہ یہ فسق ہے۔

۵۔ مخفقہ: وہ جانور جو گلہ گھٹ جانے سے مر گیا ہو۔

۶۔ موقوذة: وہ جو لاشی وغیرہ کی مار کھانے سے مر گیا ہو۔

۷۔ متردیہ: جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو (مثلاً جو کنویں میں گر کر مرا ہو)

۸۔ نطیجہ: جو کسی جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔

۹۔ جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یعنی کسی درندے نے جانور پھاڑ کر اس کا جزو کھایا ہو

اور اس کی وجہ سے مر گیا ہو۔

۱۰۔ استہان کا ذبیحہ

وہ بت یا پتھر جو طاعوت کے نشان کے طور پر قائم کر دیا گیا ہو۔ جس سے غیر اللہ کی پرستش مقصود ہو۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں استہان موجود تھے اور لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ ان استہانوں پر ذبح کرنے سے بیت اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اس لیے قرآن نے نہ صرف ان جاہلوں کے اس توہم کا ازالہ کیا بلکہ اس بات کو حرام قرار دیا۔

نبی اکرم ﷺ نے خیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (بخاری) نبی پاک ﷺ نے کچلی والی درندوں (شیر، چیتا، بھیریا) اور بچہ سے کھانے والے پرندوں (گدھ، باز، شکرہ، چیل) کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

ایمان افروز بحث

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ

کے ترجمہ و تفسیر میں دور افتراق و انتشار کے بعض مفسرین کرام نے ایسا اجتہاد فرمایا کہ عقل و خرد حیران و سرگرداں ہے۔ اس اجتہاد نے امت مسلمہ کو گروہ بندی میں منقسم کر دیا کاش یہ لوگ اس مقام پر متقدمین کو پڑھ لیتے تو اتحاد امت کو اس قدر نقصان نہ پہنچتا مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کرتے وقت بِاسْمِ اللَّهِ وَالْعُزَّى (یعنی لات و عزی کے نام سے شروع)

کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس برے طریقے سے روکا اور اپنے خالق و مالک کا نام بلند کرنے کی ترغیب دی جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو ہرگز نہ کھاویہ فسق ہے امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ”سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر بوقت ذبح اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام لیا جائے“

افسوس یہ ہے کہ سمجھنے کے باوجود ہم نے اس بات کو ایسا رنگ دیا جس سے کفر و شرک

کے مقفل دروازے کھل گئے۔ ہر دو گروہ کفر و شرک کی مشینیں چلانے لگے نتیجہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود کافر کہلوانے لگے۔ (استغفر اللہ)

معلوم ہوا کہ حرام اس وقت ہوگا جب ہم بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیں گے۔ اگر اللہ کا نام لیا تو پھر کسی صورت میں بھی ذبیحہ حرام نہ ہوگا۔ فتاویٰ عالمگیری میں موجود ہے کہ کسی مجوسی نے اپنے آتش کدہ کے لیے یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو نامزد کیا اور کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو اسے کھایا جائے گا کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کسی چیز پر محض غیر اللہ کا نام لے دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی۔

کسی پیر فقیر یا نبی ولی کے ایصالِ ثواب کے لیے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حرام نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(الانعام: ۱۴)

تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا (ہے)

بعض لوگ گیارہویں شریف یا میلاد شریف کا تبرک جس پر کلام الہی پڑھا جاتا ہے اس کو بھی حرام سمجھتے ہوئے نہیں کھاتے صرف اس لیے کہ اس طعام کی نسبت نبی یا ولی کی طرف کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نسبت جس کی طرف مرضی ہو جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے۔

کیوں کہ فقط نسبت کر کے جانور ذبح کرنے سے اگر وہ حرام ہونا ہوتا تو کبھی حضور ﷺ اپنی امت کی طرف سے قربانی نہ کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ذوالحجہ کو دو مینڈھے ذبح فرمائے اور فرمایا اللہ یہ قربانی محمد ﷺ اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ بعض روایات میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو غربت و افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے کیا امت کے غریب افراد کی طرف نسبت ہونے سے وہ جانور حرام ہو گیا تھا؟ کیا اللہ نے اس منسوب جانور کی قربانی قبول نہیں فرمائی تھی؟ کیا حضور ﷺ کے اس فعل پر اللہ

تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا یہ سب کچھ احادیث میں موجود نہیں؟ اگر موجود ہے تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ کیا بارہ سال مدارس میں دین پڑھ کر یہی حاصل کیا ہے؟

صبح شام روزانہ قصاب لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں کیا وہ فقط اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں یا میرے اور آپ کے گوشت کھانے کے لئے کرتے ہیں جب جانور کی نسبت میری اور آپ کی طرف ہو اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا جائز اگر کسی نبی یا ولی کی طرف نسبت کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا کیوں ناجائز ہو جاتا ہے کیا یہ انصاف ہے؟

چالیسویں شاخ

حرام لباس اور حرام برتنوں سے اجتناب

لباس کا لغوی معنی

لبس الثوب کا معنی کپڑا پہننا یا پہنانا

يَبْنِيْ اَدمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَآءَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا (الاعراف: ۲۷)

اے اولادِ آدم! کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ اس نے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم و حوا کے لباس اتارنے سے ان کی شرمگاہیں بے حجاب ہو گئیں یعنی لباس کی وضع شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ہے۔

يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

(الحج: ۲۳)

جنت میں (جنتیوں کو) سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔

يَا بَنِيْ اَدمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِیْ سَوَآءَکُمْ وَرِیْشًا (الاعراف: ۲۶)

اے اولادِ آدم بیشک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعثِ زینت ہے۔

لباس کا مقصد:

اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں۔

(۱) ستر عورت (۲) زینت

اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ایسے کپڑے پہننا حرام قرار دیا جن کے اندر سے بدن نظر آئے یا جھلکے۔ اسی طرح وہ کپڑا بھی حرام ہے جس سے بدن کے خدو خال اور خاص طور سے وہ اعضاء نمایاں ہوں جن سے فتنہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے مثلاً پستان، کمر، چوڑا وغیرہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ دوزخی ہیں ایک وہ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ جن کو وہ لوگوں پر برسائیں گے (یعنی ظالم حکمران) اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اُن کے سراونٹ کے جھلکتے ہوئے کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ان کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ (مسلم)

زینت کا معنی اور اس کی اقسام

کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے حسین بنانا زینت ہے لباس سے ہو یا زیورات سے یا ہر وہ چیز جس سے تزئین حاصل کی جائے وہ زینت ہے زینت کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ زینتِ نفسیہ:

جیسے علم، اچھے اعتقادات و نظریات

حَبَبَ الْيَمِّحُ الْإِيمَانِ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۷)

اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں

نذین کر دیا ہے۔

۲۔ زینتِ بدنیہ:

جیسے قوت، ہمت، طاقت، اچھی شکل و صورت

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

(الاعراف: ۸۲)

آپ ﷺ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اور جو پاکیزہ رزق پیدا کیے ہیں اس کو کس نے حرام کہا ہے؟

۳۔ زینتِ خارجیہ:

جیسے مال و دولت، عزت و عظمت اور وجاہت وغیرہ۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (القصص: ۷۹)

تو وہ (قارون) اپنی زینت و زیبائش میں اپنی قوم کے پاس گیا۔

اسلام نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو جنہیں ایک مہذب انسان فطری طور پر کھولنے میں شرم محسوس کرتا ہے چھپائے اور ننگے جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ نیز اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ خلوت میں بھی ستر کو چھپائے رکھے تاکہ شرم و حیاء انسان کی خصلت و عادت بن جائے۔ حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے ستر کا کس حد تک خیال رکھیں اور کس حد تک نہیں؟ فرمایا اپنے ستر کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور لونڈی کے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ (سفر وغیرہ میں) ہوں تو؟ فرمایا جہاں تک ہو سکے ستر پوشی ضرور کرو۔ میں نے کہا جب ہم میں سے کوئی شخص تخلیہ میں ہو تو؟ فرمایا:

فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يَسْتَعْيِي عَنْهُ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اسلام ہمیں سادہ و سنبھنے کی ترغیب نہیں دیتا اور نہ ہی جو گیانہ اور راہبانہ طرزِ حیات اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ اسے ناپسند جانتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال پراگندہ تھے آپ ﷺ نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ گویا آپ ﷺ اسے

بال درست کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس نے بال درست کر لیے پھر حاضر خدمت ہوا آپ ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا:

یہ بہتر ہے کہ تمہارا اس حال میں آنا کہ شیطان کی طرح بال پراگندہ ہوں۔

(موطاباہ مالک)

ایک شخص دربارِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا جس کے جسم پر خراب کپڑے تھے آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا ہر قسم کا مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو وہ تم پر اپنی نعمت اور فضل کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے (نسائی)

آپ ﷺ نے فرمایا اگر ممکن ہو تو کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا مخصوص کر لینے میں کیا مضائقہ ہے۔

سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ جمعہ اور فود سے ملاقات کے وقت پہننے کے لیے حلہ خرید لیتے تو اچھا ہوتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کپڑے کو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں (ابن ماجہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو اشارہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم کو نہ پہنو کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے۔ وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سونے کی انگلی پہننے

اور کسی (ایک قسم کا ریشم) کا لباس پہننے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے (مسلم)
 آپ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دی
 اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں (جہنم کی آگ کا) انگارہ رکھ لو۔ نبی پاک ﷺ کے
 تشریف لے جانے کے بعد کسی شخص نے اس سے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اسے اپنے کسی کام
 میں لے آؤ۔ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں اسے نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ ﷺ نے
 اس کو پھینک دیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کو ریشم اور سونا
 پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔

(ابن ماجہ)

حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ
 کے پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا
 ہے اور سات چیزوں سے روکا ہے۔

سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتنوں میں پینے، ریشمی گدوؤں پر بیٹھنے، کسی (ریشم
 کی قسم) پہننے ریشمی کپڑا پہننے، استبرق (ریشم کی قسم) اور دیباچ (ریشم کی قسم) پہننے سے منع
 فرمایا ہے۔

ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کس قسم کے کپڑے پہنوں؟ آپ نے فرمایا
 جس کے پہننے سے ناداں لوگ آپ کو بے وقعت خیال نہ کریں (یعنی گھٹیا اور بد نما نہ ہو)
 اور اہل دانش اس میں عیب نہ نکالیں (حد اعتدال سے متجاوز نہ ہو)

لباس اور زیب و زینت میں غلو نہ ہو۔ اسراف و تکبر سے بچا جائے۔ کیونکہ اسراف
 کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے تکبر سے گھسیٹے ہوئے چلے گا اللہ تعالیٰ
 اس کی طرف قیامت کے روز نہ دیکھے گا۔ (بخاری و مسلم)

شہرت کے کپڑے بھی اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں شہرت کے کپڑے پہننے سے نفرو

مباحات، مقابلے کے جذبات اور دوسروں سے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ (ابوداؤد)

سونے چاندی کے برتنوں کا حکم

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں اور ریشم کے بستروں کی حرمت مردوزن دونوں کے لیے یکساں ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ دوسرے نفیس برتنوں کا استعمال جائز ہے جیسے یاقوت، شیشہ، بلور، عقیق، زمرد، مرجان، ہیتل، سیسہ وغیرہ۔

حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ نے پانی مانگا ایک کسان چاندی کے برتن میں پانی لے آیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے چاندی کے برتن میں نہ پلائیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چاندی اور سونے کے برتن میں نہ پیو دیباچ اور حریر نہ پہنو کیونکہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے قیامت کے دن آخرت میں ہوں گی۔ (مسلم)

اکتالیسویں شاخ

خلافِ شریعت کھیل کود سے اجتناب

انسانی زندگی اللہ رب العزت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس زندگی کو اس کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق بسر کرنے کا نام ہی بندگی ہے۔

زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی

اسلام واقعیت پسندانہ دین ہے۔ وہ انسان کو تصورات و خیالات کے دائرہ میں مقید کرنے کی بجائے ایک ایسی زمین پر رہنا سکھاتا ہے جو حقائق اور واقعات کی جا ہے۔ وہ لوگوں سے پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا بلکہ معاملات کرنے والے کھانے پینے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اس طرح فرمائی کہ جس طرح کھانا پینا تقاضہ فطرت ہے۔ اسی طرح شاداں و فرحاں رہنا، ہنسنا اور کھیلنا بھی اس کی سرشت میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھنے کے قابل ہے۔

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے پوچھنے لگے آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ حظلہ رضی اللہ عنہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ دیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں ہوتے تو عورتوں، بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم بخدا ہمارا بھی یہی حال ہے حظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں امت کے

تمگسار نبی ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ حظلہ رضی اللہ عنہ منافق ہو گیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جب آپ ﷺ کی خدمت عالیہ میں ہوتے ہیں اور آپ ﷺ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ﷺ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی، بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری صحبت میں جو تم کیفیت محسوس کرتے ہو اگر اسی پر قائم رہتے اور اسی طرح یاد رکھتے تو فرشتے آ کر تم سے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرتے لیکن اے حظلہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رہتی۔ (مسلم)

تفریح طبع کے لیے اسلام نے چند کھیلوں کے لیے ترغیب دی ہے اور بعض کھیلوں سے منع فرمایا ہے۔

جائز کھیلیں

حضور ﷺ نے فرمایا کھیلو، کودو، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں کٹی نظر آئے اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو۔

۱۔ دوڑ مقابلہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دوڑ میں میرا مقابلہ کیا تو میں اُسے نکل گئی۔ پھر جب میرا جسم بڑھ گیا تو آپ ﷺ نے مسابقت میں مجھے ہرا دیا اور فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ ہے

۲۔ کشتی لڑنا:

حضور ﷺ نے مشہور نامی گرامی پہلوان رکانہ کے ساتھ کشتی لڑی اور اس کو کئی بار ہچکاڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کشتی کیا کرتے تھے۔

۳۔ تیز اندازی:

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی (مسلم)
سنو قوت تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا تم تیر اندازی ضروریکھو کہ یہ بہترین کھیل ہے۔

۴۔ نیزہ چلانا:

نبی پاک ﷺ نے حبشیوں کو مسجد میں نیزہ کا کھیل کھیلنے کی اجازت دی تھی اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کا کھیل دیکھنے کی اجازت تھی۔

۵۔ گھوڑے کی سواری:

حضور ﷺ نے فرمایا: الخیل معقود بنوا صیہا الخیر (بخاری)

گھوڑوں کی پیشانیاں خیر سے بندھی ہوئی ہیں۔

ایک دفعہ فرمایا:

إِزْمُوا وَادْكَبُوا

تیر چلاؤ اور سواری کرو۔ (مسلم)

۶۔ اسی طرح اسلام نے شکار کو بھی جائز و حلال قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جتنی چیزوں سے آدمی لہو کرتا ہے سب باطل ہیں۔ مگر کمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب
دینا اور بیوی کے ساتھ ملاعت کرنا یہ تینوں حق ہیں۔

نا جائز اور حرام کھیلیں

وہ تمام تفریحات جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں وہ حرام ہیں اور ایسے تمام کھیل
جن میں جوا ہو جائز نہیں مثلاً چوسر، شطرنج، تاش وغیرہ۔

تفریح طبع کے لیے ایسی کتابیں پڑھنا جو فحش ہوں یا جرائم کی ترغیب دیتی ہوں یا
دینی والحاد سکھاتی ہوں یا کم از کم وقت برباد کرتی ہوں کسی طرح جائز نہیں۔

۱۔ چوسر کا کھیل:

ہر وہ کھیل جس میں جوا ہو حرام ہے اور جوا ہر وہ کھیل ہے جو نفع یا نقصان سے خالی نہ ہو اللہ نے اس کا ذکر شراب اور پانسوں کے ساتھ کیا ہے۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جوا اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ ہم جوا کھیلیں اسے چاہئے کہ مدد کرے (بخاری و مسلم)

یعنی جوئے کی طرف مجرد بلانا بھی گناہ ہے اس سے اس کی سنگینیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے چوسر کا کھیل کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر اور اس کے خون میں رنگ لیے (مسلم)

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے چوسر کا کھیل کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور شطرنج:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے شراب پینے، جوا کھیلنے سے منع فرمایا ہے اور شطرنج سے بھی منع فرمایا ہے اور فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے (مقلوۃ)

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شطرنج وہی کھیلتا ہے جو خطا کار اور گناہ کار ہو۔ (مقلوۃ)

شطرنج لغو اور باطل کھیل ہے اللہ تعالیٰ لغو اور باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ (مقلوۃ)

نبی تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ شطرنج عجمیوں کا جوا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِمَقَرٍّ عَلَيْهِ
وَيَتَعَذَّبُهَا هُزُوًا ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان: ۶)

اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوپار کرتے ہیں غافل کر دینے والی باتوں کا ناکار
بھٹکاتے رہیں اللہ کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ لوگ جہنم
کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔

اس مقام پر ”لہو الحدیث“ سے مراد گانا بجانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں۔
مفسر قرآن حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو
تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے رات گئے تک قصہ گوئیاں رقص و
کی محفلیں، گانا بجانا وغیرہ اس میں شامل ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت میں ”لہو الحدیث“ کے متعلق پوچھا گیا تو انہیں
نے تین مرتبہ قسم اٹھا کر کہا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کو پہن
اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا لونڈیوں کو گانا بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا
حلال نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زہر و
شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ
شراب پئیں گے اور ان کا نام بدل دیں گے۔ ان کے سروں پر نواج گانے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لڑکی

کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں پتھلا ہوا سیسہ ڈالا
جائے گا۔

سرود و موسیقی کا بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ انسان کو مادی جسم کی لذتوں میں غرق کر دے

ہیں اور اسے روح کی پیاس اور طلب سے نا آشنا اور غافل کر دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان جادہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی منزل سے دور چلا جاتا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے عجمیوں کی عادت پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں مگن ہونے کی وجہ سے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انہیں مکروہ ٹھرایا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کی بھلائی ہیں اور ان سے دنیا کی حوس میں اضافہ ہوتا ہے انہی اصولی چیزوں میں ایسی غم غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت کے فکروں سے غافل کرتی ہیں۔ اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں۔ جیسے باجے، تاشے، کبوتر بازی، شطرنج وغیرہ۔

گانا بجانے کی مذمت و وعید

حضور ﷺ نے فرمایا اس امت میں بھی زمین دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ایسا کب ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرائیں پی جائیں گی۔ (ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے گی تو اس پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپ ﷺ نے ان پندرہ چیزوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ ”جب مغنی عورتیں اور باجے تاشے رواج پکڑ جائیں“ حضرت عبد اللہ بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اس امت کے آخر میں ایک قوم ایسی ہوگی جو شراب نوشی اور باجے تاشے میں مشغول ہوگی اور یکدم ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور انہیں بند اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے

میری امت پر شرب، جو۔ رمل کو حرام کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ طبل حرام ہے، شراب حرام ہے اور بانسریاں حرام ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گانا باجا منہا معصیت ہے اس کے لیے بیخسافق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

بُعِثْتُ بَكْسَرٍ أَسْرَافِيٍّ

میں بانسراں (آلات موسیقی) توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

گانا سننے کے نقصانات

حضور ﷺ نے فرمایا:

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ پیدا کرتا ہے۔

سرود اور موسیقی کو شیطان کا قرآن کہا جاتا ہے شیطان کا قرآن تو نفاق ہی پیدا کر سکتا ہے۔ سرود و موسیقی جیسی اچھی حرکتیں عظمت انسانی کو پامال کر دیتی ہیں۔ سرود و موسیقی میں اشتغال کی وجہ سے ذکر و عبادت بے لطف و بے جان ہو کر رہ جاتی ہیں اذکار الہی میں بھی دل نہیں لگتا۔

بیابلیسویں شاخ

خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے توسل سے اس امت مرحومہ کو بڑی بڑی عظیم عنایات و نوازشات سے سرفراز فرمایا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ یکس پناہ سے کنتم خیر امتہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ دیگر امتوں سے زیادہ اس کو محترم و محترم بنایا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

(اے امت مسلمہ) تم اللہ کے نزدیک (تمام امتوں سے) بہتر اور قابلِ تکریم ہو۔ اور کبھی یوں فرمایا:

جُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ

میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا گیا۔

اور امتِ وسط ہونے کا شرف بھی اسی امت کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ: ۱۴۳)

اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتِ وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا رسول تم پر

گواہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

لفظ ”وسط“ کا معنی ہے ”درمیان“

انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا درمیانی حصہ ”جوانی“ زندگی کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ ہے حضور ﷺ نے لفظِ وسط کی تفسیر عدل سے فرمائی ہے۔ جو بہترین کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امتِ وسط امتِ معتدل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر قسم کا اعتدال اخلاقی و روحانی و معاشرتی و تمدنی اور اعتقادی عطا کیا حتیٰ کہ عبادت و ریاضت میں بھی بد نظمی و بے اعتدالی نہیں رکھی اور زندگی گزارنے کیلئے ہر موڑ پر اعتدال کی ہدایت کی جس طرح بخل اور کنجوسی کو ناپسند کیا اسی طرح فضول خرچی کو بھی مکروہ جانا اور افراط و تفریط کو مزموم کیا اور اس کی درمیانی کیفیت سخاوت کو محبوب جانا اور فرمایا:

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ قَاسِقٌ
 سَخِيَ اللَّهُ كَدُوسَتٍ هِيَ إِنْ كُنْزٌ كُنَاهُ غَارِي كَيْونَ نَهْـ

بخل کی تعریف اور اس کی مزمت

تعریف: البخل في اللغة ان يمنع الانسان الحق الواجب عليه
 اس چیز کا روکنا جس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو یہ بخل ہے۔

اسلام نے حصولِ دولت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ جائز طریقے سے حاصل شدہ دولت پر بھی سانپ بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

اللہ نے فرمایا ”ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کیلئے بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کیلئے طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن“

(آل عمران: ۱۸۰)

”اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب“ (النساء: ۳۷)

اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے جس دن تپایا جائے گا (یہ سونا چاندی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں (اور انہیں بتایا جائے گا) کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے تو اب چکھو (سزا اس کی) جو تم جمع کیا کرتے تھے (التوبہ: ۳۴، ۳۵)

اور جنہیں بچالیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (الغاف: ۱۶)

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ (محمد: ۳۸)

اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

خَصَلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ
دو خصلتیں ایک مومن میں (بیک وقت) اکٹھی نہیں ہو سکتیں کجی و بد خلقی
زر پرستی اور حرص مال کی حوس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔

”غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حوس نے یہاں تک کہ تم قبروں

میں جا پہنچے“ (احکام: ۲۱)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ ۝ (الہمزہ: ۱ تا ۴)

ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لئے جو طعنے دیتا ہے عیب جوئی کرتا ہے اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے ہرگز نہیں وہ یقیناً آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

اسراف و تبذیر کی مذمت اور وعید

اسلام جب ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانے کی اجازت نہیں دیتا پھر ہر ناجائز خواہش کی تکمیل کیلئے کیسے دولت خرچ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جن افعال و اعمال سے انسان کو روکا گیا ہے ان راہوں پر صرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح میں

”تَبَذِرْ“ ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔

غلط مصارف پر دولت ہرگز خرچ نہ کرو اس لیے قرآن نے سختی سے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو عیش و عشرت اور لطف و لذت کیلئے دولت کو بہاتے ہیں۔

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف: ۳۱)

خرچ میں حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (بنی اسرائیل: ۲۷، ۲۸)

فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (البومن: ۲۸)

بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو حد سے بڑھنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔

وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (البومن: ۴۳)

اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الشعراء: ۱۵۱)

اور حد سے بڑھنے والے کی پیروی نہ کرو۔

كَذَّالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (البومن: ۳۴)

اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہوتا ہے۔

اقتصاد و اعتدال کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے اس صفت کو بڑا High Light کیا کہ وہ بخل و سنجوسی اور فضول خرچی سے اعراض کرتے ہیں اور راہ اعتدال اختیار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

(الفرقان: ۶۸)

اور وہ لوگ (جو مومن ہیں) جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ

کنجوسی۔ ان کا خرچ کرنا اسراف، بخل کے بین بین اعتدال سے ہوتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (بنی اسرائیل: ۲۹)

ترجمہ: اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کرو ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے در ماندہ۔

اس آیت کی گہرائی و گیرائی میں جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت اور خوشحالی کا راز راہ اعتدال میں مضمر ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ (القصص: ۷۷)

ترجمہ: طلب کر اس (مالِ روز) سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے اور احسان کیا کرو (غریبوں پر) جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور نہ ملک میں فتنہ و فساد کی خواہش کر۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرة: ۲۱۹)

ترجمہ: (اے حبیب ﷺ) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرمادیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو (خرچ کرو۔)

خرچ کرنے والے کی راہنمائی فرمائی کہ پہلے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اس سے زائد کوئی رقم بچ جائے تو پھر اس کو نیکی کی حقیقی لذت کے حصول کی خاطر خرچ کرو۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس سونے کا ایک انڈہ لے کر آیا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا (گویا قبول فرمانے سے اعراض کیا) وہ بار بار اصرار کرتا رہا آپ ﷺ منہ پھیرتے رہے جب وہ باز نہ آیا تو آپ ﷺ نے اس سے انڈہ لے کر اس زور سے اسے زمین پر مارا کہ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا پھر آپ ﷺ نے اسلام کے جانثاروں کو راہ اعتدال

اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا تم میں سے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے صدقہ تو تب ہے جب احتیاج و ضرورت نہ ہو اس طرح ایک اور مقام پر اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ۔

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

جو راہ اعتدال اختیار کرے گا کبھی مفلس نہ ہوگا

اس ساری گفتگو کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دولت خرچ کرتی ہے اس کا مصرف کیا ہونا چاہئے اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی راہنمائی کی ضرورت ہے۔

مصارفِ دولت

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وََالْكَتِبِ وََالنَّبِيِّنَ وََالَّذِي الْتَمَلَ عَلَىٰ حَبِيبِهِ دَوَى الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَمَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ

(البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: نیکی (بہی) نہیں کہ (نماز میں) پھیر لو تم اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بلکہ نیکی (کا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روزِ آخرت پر، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو (خرچ کرے) غلام آزاد کرنے میں۔

(اللہ کی راہ میں تمہارے مال کے خرچ کے مستحق) وہ ہیں جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں فرصت ملتی انہیں (روزی کمانے کیلئے) زمین میں چلنے پھرنے کی۔ جاہل خیال کرتا ہے کہ یہ مالدار ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے (اے حبیب ﷺ) آپ انہیں ان کی شکل و صورت سے پہچانتے ہیں یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے جو کچھ تم خرچ کرو گے (اپنے مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔) (البقرہ: ۲۷۳)

(نیک لوگ) اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں کہ ہم محض اللہ کی خوشنودی کیلئے تمہیں کھلاتے ہیں اور تم سے کسی بدلے یا شکریے کے خواہش

مند نہیں ہیں۔ (الدھر: ۹۸)

(خوش قسمت اور جنتی) وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک طے شدہ حصہ مدد مانگنے والوں اور محروم کیلئے ہے۔ (المعارف: ۲۳، ۲۵)

(اے حبیب ﷺ) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں فرمادیں کہ جو کچھ خرچ کرو (اپنے) مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں اور جو نیکی تم کرتے ہو بلاشبہ اللہ اسے جانتا ہے۔

(البقرہ: ۲۱۵)

حضور ﷺ نے فرمایا آدمی اپنی بیوی پر خدا کی رضا کیلئے جو کچھ خرچ کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا وہ اشرفی جسے اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا اور وہ اشرفی جسے غلام آزاد کرنے میں صرف کیا اور وہ اشرفی جو کسی مسکین پر تم نے صدقہ کیا اور وہ اشرفی جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کی ان تمام اشرفیوں میں ثواب اور اجر کے حساب سے (اللہ کے ہاں) سب سے بڑی وہ ہے جسے تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ (مسلم)

آپ ﷺ کے دریائے رحمت کی کوئی حد ہی نہیں بیوی بچے تو دور کی بات ہے آپ ﷺ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تم نے خود اپنے کو جو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے جو اپنی اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اپنی بیوی کو جو بھی کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔

(مسند احمد)

اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے بڑے بنیادی و کلیدی اصول وضع فرمائے ارشاد فرمایا:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدِ بِنَفْسِهِ

تم میں جب کوئی مفلس ہو جائے تو خرچ کی ابتداء اپنی ذات سے کرے۔ فرمایا:

إِبْدَاءَ بِنَفْسِكَ ثُمَّ مَن تَعَوَّلَ

پہلے اپنی ذات سے شروع کرو پھر ان پر جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔

ابوداؤد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی
یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک اشرفی ہے اسے کہاں خرچ کروں آپ ﷺ نے فرمایا:

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

اسے اپنی ذات (جان) پر خرچ کرو۔

مال خرچ کرنے کی جزا

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۲۷۴)

جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور علانیہ تو ان
کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اور جو لوگ (مصائب و آلام میں) صبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل
کرنے کیلئے اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال سے جو ہم نے
ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی
لوگوں کے لئے دار آخرت کی راحتیں ہیں۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (العنکبوت: ۷)
پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے نیکی کے راستے پر ان کیلئے
بہت بڑا اجر ہے۔

اعتدال کی دلچسپ قرآنی مثالیں

وَأَقِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (لقمان: ۱۹)

میانہ روی اختیار کرو اپنی رفتار میں اور اپنی آواز کو دھیمہ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے رفتار و گفتار کے آداب سکھائے یعنی بات کرو تو ایسے پیارے اور دھیمے
لب و لہجہ کے ساتھ جس میں کشش اور جاذبیت ہو اور چلو تو متانت و سنجیدگی کا دامن تھام کر
تا کہ لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

(بنی اسرائیل: ۱۱۰)

ترجمہ: اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو۔ اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان (معتدل) راستہ۔

اس شاخ کا دوسرا حصہ ”اکل المال بالباطل“ کی تفصیلی ”شاخ نمبر ۳۹“ میں موجود ہے مختصر حصول دولت کے وہ ذرائع و اسباب جس سے قرآن نے منع فرمایا کسی دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا، بلا عوض لینا، رشوت کا مال، غصب کا مال، سود کا مال، خیانت و فریب کاری کا مال، چوری اور ڈاکہ کا مال، قحبہ گری اور زنا کاری کی آمدنی، فحاشی و عریانی پھیلانے والے کاروبار کی آمدنی، گانا، باجا بجانے کا پیشہ اختیار کرنے والوں کی آمدنی، شراب کی بیچ و آمدنی، جوا اور تمام حرام کھیلوں سے حاصل کردہ مال و زر، ماپ تول میں کمی سے حاصل کیا ہوا مال و اسباب بت خانوں، بت گری اور بت فروشی وغیرہ سے حاصل کردہ دولت، مذکورہ بالا سب حرام کی آمدنی کے ذرائع و اسباب ہیں۔

تینتالیسویں شاخ

بغض و کینہ اور حسد کا ترک کرنا

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ کے مقاصد کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز و پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ کبھی اِنَّكَ لَتَهْدِي اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہا اور کبھی

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

فرمایا یعنی حضور ﷺ کا کام صرف آیات کی تلاوت کرنا ہی نہ تھا بلکہ انہیں گراہی و جہالت کی وادی سے نکالنا اور کفر و شرک کی نجاستوں اور آلائشوں سے پاک کرنا بھی تھا اور نور ایمان کو ان کے قلوب میں جا گزیر کرنا بھی تھا اور ان کے دلوں کی بستی میں اخلاق رزیلہ نے جوڑیں پکڑی ہوئی تھیں ان کی جگہ اخلاق حسنہ کے نخل و برکی آبیاری کرنا بھی تھا تزکیہ نفس بھی فرمانا تھا اور تصفیہ باطن بھی اور مصطفوی تربیت نے انہیں ”اصحابی کالنجوم“ بنادیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا دینارہ نور ثابت ہوتے رہیں گے۔

بغض و کینہ کا معنی و مفہوم

کینہ کو عربی زبان میں ”حقہ“ کہتے ہیں اس کا معنی بغض، دشمنی اور عداوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انتقامی جذبات کی پرورش کرنا اور دشمنی چھپائے رکھنا گویا یہ ایک طرح کی منافقت ہی ہے۔

بعض لوگوں نے کینہ کی وضاحت اس انداز میں بھی فرمائی ہے کہ کینہ اسے کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی سے غمگین ہونا اور کسی کے غم سے خوش ہونا۔

یہ ایک ایسی بد اخلاق بیماری ہے جس کی نحوست سے دین و ایمان دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان ساری عمر عبادات و ریاضات کی جگہ میں پستار ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسی مقام پر ہوتا ہے جس پر پہلے دن تھا کیونکہ بغض و کینہ کی وجہ سے اللہ کی اتباع و اطاعت کا نور دل میں نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام سب سے پہلے دل پر توجہ فرماتے ہیں اور اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ دل تمام اخلاقی برائیوں سے منزہ و مبرا ہو جائے اسی کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔

قرآن وحدیث میں بغض کی ممانعت ومدّت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

(آل عمران: ۱۱۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! غیروں کو اپنا محرم راز مت بناؤ یہ لوگ تمہاری برائی میں فائدہ اٹھانے میں کسر نہیں اٹھا رکھتے اور چاہتے ہیں کہ تمہیں ایذا پہنچے ان کے دل کا بغض و کینہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی شدید ہے۔

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں اور منافقوں کی دوستی سے منع فرما رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ دلوں میں کینہ و بغض رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں اس لیے ان کو اپنے دل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔

وَمَا تَقْصُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (البورج: ۸)

اور انہیں مومنوں سے صرف اس بات کا کینہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو غالب اور قابلِ حمد ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (المائدہ: ۹۱)

ترجمہ: شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَدُوا (بخاری)

ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کچھ امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں حسد اور بغض، بغض مونڈنے والی چیز ہے یہ بالوں کو نہیں دین کو مونڈتی ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ (مسند احمد)

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو بہ کثرت (نفل) نماز اور صدقہ سے بہتر ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ آدمیوں میں صلح کرانا اور بغض کرنے سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ دیتا ہے۔

(موطا امام مالک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندہ مومن کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا تا مگر وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے تم کسی کو کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح راز دارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کیا کرو نہ آپس میں حسد کرو نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ (مسلم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبِ برأت میں اللہ تعالیٰ تمام بخشش مانگنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور رحمت طلب

کرنے والوں پر رحمت فرمادیتا ہے لیکن بغض و کینہ رکھنے والوں کے معاملے کو موخر اور ملتوی فرمادیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی محترم ﷺ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتیں۔ ایک تو قوم کا امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ عورت جس نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہے۔ تیسرے وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں (ابن ماجہ)

حسد کی تعریف اور اس کی وضاحت

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 کا مالک ہے۔ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا حسد ہے۔ اسلام میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق: ۵)

اور پناہ مانگتا ہوں میں حاسد کے شر سے جب حسد کرے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔

حسد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں۔

حسد مذموم اور حسد محمود

حسد مذموم تو یہ ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ تمہارے مسلمان بھائی پر جو اللہ کی نعمت ہے وہ زائل ہو جائے خواہ تم اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی دعا کرو یا نہ کرو اللہ نے حسد کی اس قسم کو بہت ہی برا جانا ہے ارشاد فرمایا:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

یا وہ لوگوں سے اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے۔

حسد محمود (یعنی رشک) کی حقیقت یہ ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ جو خیر اور نعمت تمہارے بھائی کو حاصل ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے دے تمہیں بھی حاصل ہو جائے اللہ نے فرمایا:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَّا فَسَ الْمُتَنَافِسُونَ (الطغفین: ۲۶)

ترجمہ: اور رغبت کرنے والوں کو اس میں رغبت کرنی چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا صرف دو شخصوں پر حسد (رشک) کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو تو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی یہ قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو تو آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا۔ (بخاری)

قرآن مجید اور احادیث و آثار میں حسد کی ممانعت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”انہیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حالات پڑھ کر سناؤ جو سچے ہیں جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو قابیل کہنے لگا کہ تجھے قتل کر دوں گا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ (المائدہ: ۲۷)

قصہ آدم و ابلیس میں حسد نے ہی شیطان کو حضرت آدم کا دشمن بنا دیا جسے اللہ نے ہلاک بیان کیا اور جب ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اس نے پھر کہا دیکھ یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چھ لوگوں کے سوا تمام اولاد کو بہکا دوں گا (بنی اسرائیل: ۶۲)

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفرق: ۵)

اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے (میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

ایاکم والحسد فان الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب

وَالْعُشْبَ (ابوداؤد)

حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی اور سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔

وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ (الناسی)

کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد (اکٹھے) جمع نہیں ہو سکتے۔

حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے پوچھا تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں بدفالی، بدگمانی اور حسد ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں وہ ان کا تذکرہ کس طرح کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ سے استغفار کرو اور جب بدگمانی کرو تو اس پر ڈٹے نہ رہو اور جب تم کسی کام کی بدفالی نکالو تو وہ کام کر گزر رو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمانوں تمہارے درمیان بھی وہ بیماری آہستہ آہستہ پھیل گئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی اس سے میری مراد بغض و حسد سے یہ بیماری موٹہ دینے والی ہے سر کے بالوں کو نہیں بلکہ دین و ایمان کو (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت میں رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا حسد کرنے والے، چغلی کرنے والا اور کاہن مجھ کو ان لوگوں سے اور ان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا چھ قسم کے لوگ چھ باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے بعد آنے والے حکام ظلم کی وجہ سے۔ عرب لوگ عصبیت کی وجہ سے۔ دہقان تکبر کی وجہ سے، تاجر

خیانت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے اور اہل علم حسد کی وجہ سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے (طبرانی)

حضرت بشر بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں منفعت ہوتی ہے۔

احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس طرح میں بیان کرتا ہوں حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں، جھوٹے کے لیے کوئی مروت نہیں، حاکم کی وفا نہیں، بخیل کا کوئی حیلہ نہیں اور بد خلقی کی کوئی سیادت نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کون عداوت رکھ سکتا ہے۔ فرمایا جو لوگوں سے اللہ کی دہی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ آسمان پر سب سے پہلے اللہ کی معصیت حسد کی وجہ سے ہوئی جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا جب قابیل نے ہابیل سے حسد کر کے اسے قتل کیا۔

چوالیسویں شاخ

حرام سے اجتناب

پاکبازی اور پاک دامنی اسلام میں اس قدر اہم ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا نبوت و رسالت کے لیے یہ لازمی جزو کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء علیہم السلام کے حق میں بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے اگر کسی نبی کی عفت پر تہمت لگائی گئی تو پروردگار نے اس کی تردید بیان فرمائی اور ان نفوسِ قدسیہ کی پاک دامنی کا ثبوت فراہم کیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامنِ عفت میرے دامِ فریب میں آ جائے مگر اللہ نے اس نازک مرحلہ پر دیکھ بھری فرمائی اور ان کی عفت کی حفاظت کی اور خفت سے بچایا۔ ابتدا میں زلیخانے بری نیت کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی مگر پھر اقرار کیا کہ یوسف پاکباز اور پاکدامن ہیں قرآن مجید میں ہے کہ:

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

ترجمہ: اور واقعی میں نے اس (یوسفؑ) سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عصمت و عفت کا اعلان کرنے کے بعد وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ۔

تاکہ ہم ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف یوں بیان فرمائی
 سَيِّدًا وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ
 وہ سردار ہوں گے اپنی شہوانی قوت پر قابو پانے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور
 اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔

یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی چادرِ تطہیر کو تار تار کرنے کی
 ناکام کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
 عمران کی بیٹی مریم جنھوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔

اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برأت
 میں پوری سورت نازل فرمادی اور تہمت والزام تراشی کرنے والوں کو تھک دیدو وعید سنائی۔
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(النور: ۲۳)

جو لوگ محسن سادہ مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت
 میں لعنت ہے۔

قذف (تہمت) کا لغوی و شرعی معنی
 لغوی معنی

قذف بالجوارہ کا معنی ”پتھر پھینکنا“

اور قذف المحصنہ کا معنی ”پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا“

شرعی معنی: قذف کا شرعی معنی ہے کسی محسن (مسلمان پاک دامن) کو زنا کی تہمت
 لگانا اور حد کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اسلام میں پانچ جرائم کی حدود بیان کی گئی ہیں۔

(۱) ذکیتی (۲) چوری (۳) شراب نوشی (۴) زنا (۵) قذف (کسی پاک

دامن کو زنا کی تہمت لگانا)

قرآن وحدیث میں قذف کا حکم

اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں چار گواہ تو لگاؤ ان کو اسی درے اور نہ قبول کرو ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے اور وہی لوگ فاسق ہیں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو بیشک اللہ غفور ورحیم ہے۔ (النور: ۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ موڑنا اور پاک دامن مسلمان بے خبر عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ (بخاری)

حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو نجاشی نے اپنے مذہب کے علماء کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور کہا اس دین میں کیا (خصوصیت) ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو اور میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ہی کسی اور قوم کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر فرمائی۔ اے بادشاہ! ہم عہد جاہلیت میں گرفتار تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہمارا قوی شخص کمزور کا مال کھا جاتا تھا، ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ ہم اس کے نسب کو جانتے تھے اور اس کی صداقت اور امانت اور پاک دامنی کے معترف تھے اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اس کی توحید بیان کریں۔ اس کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم جن بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے قتل و غارت اور حرام سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت کو زنا کی

تہمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر ہم اس پر ایمان لائے اور جو احکامات وہ لے کر آئے اس کی ہم نے پیروی کی۔

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس نبی کے پاس چلو ان سے کچھ سوالات کریں دوسرے نے کہا ان کو نبی نہ کہو اگر انہوں نے سن لیا تو ان کی تو چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات دی ہیں وہ نو آیات کونسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بے قصور قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ اور کسی پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جنگ کے دوران پیٹھ نہ موڑو اور اے یہود تم بالخصوص ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو یہ سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری برأت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور منبر سے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردوں اور ایک عورت پر حد لگانے کا حکم دیا۔ سوان کو حد لگائی گئی۔

محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ جن دو مردوں اور ایک عورت نے تہمت لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد قذف لگانے کا حکم دیا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ بن جحش رضی اللہ عنہ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو شریک بن سحاء کے ساتھ قذف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البینۃ الافحد فی ظہرک دلیل لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔

انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو کیا دلیل تلاش کرنے کے لیے جائے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے بینہ لاؤ ورنہ

تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ پھر انہوں نے لعان کی حدیث کا ذکر کیا۔ (بخاری)

(شریعت میں لعان وہ ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ پیش کر سکے پس دونوں (میاں بیوی) بحکم قاضی شرعی طریقے سے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے بعد قاضی دونوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کر دیتا ہے۔)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا سود اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت کو حلال کر لینا ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (الاحزاب: ۵۸)

ترجمہ: جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو جب کہ وہ بے قصور ہوں اذیت دیتے ہیں وہ بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لیتے ہیں۔

عزت پر حملہ کرنے کی بدترین صورت یہ ہے کہ عفت دار مومن عورتوں پر بے حیائی کے ارتکاب کی تہمت لگائی جائے۔ جس سے ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نیز اس سے مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔ اور نفاق و نفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے مبارک سینے پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، خون اور عزت حرام ہے۔

پیتا لیسویں شاخ

اعمال میں خلوص پیدا کرنا اور ریاء کاری چھوڑنا

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو عظمتِ انسانیت کے اظہار و وقار کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس جس کے پاس سب سے زیادہ عبادات و طاعات کے انبار تھے حج و عمرہ کی بے حد و حساب سعادتیں تھیں صوم و صلوٰۃ کی کثرتیں تھیں اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کی قیادت و سیادت کا شرف بھی تھا الغرض ان تمام اچھائیوں اور بھلائیوں نیکیوں اور پارسائیوں کے باوجود راندہ بارگاہ ہو گیا۔

عقل و خرد حیراں ہے وہم و گماں سرگرداں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟
فَاخْزُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ کا حکم کیوں ملا؟

صرف اور صرف ایک ہی وجہ کہ یہ دولتِ اخلاص سے محروم تھا۔ اسی خلوص کی ہی تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت اور Value ہے۔ بارگاہِ ایزدی سے نکلنے لگا تو اولادِ آدم کو گمراہ کرنے کے اختیارات مانگنے لگا۔ جب اختیارات مل گئے تو دعویٰ کر دیا کہ (اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا مگر افسوس کہ میری طمع کاری اور فریب کاری کے جال میں وہ لوگ نہ آسکیں گے جن کی عبادتوں میں اخلاص ہوگا اور جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ (ص ۸۲، ۸۳)
تیری عزت کی قسم ضرور گمراہ کر دوں گا ان کو مگر ان میں سے وہ بندے جو اخلاص والے ہیں۔

اخلاص اسلامی عبادات و طاعات کی بنیاد ہے قلبی، جانی و مالی، اور روحانی ہر قسم کے

نیک عمل کے لیے از حد ضروری ہے۔ عبادات میں اخلاص کا وہی مقام ہے جو جسم میں روح کا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے نمود و نمائش سے بالاتر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کسی قسم کی دنیوی منفعت و شہرت مقصود نہ ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ (کی رضا) کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔

قرآن مجید میں اخلاص کی تاکید

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا (الکہف: ۱۱۰)

جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھهرائے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البینہ: ۵)

اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور ایک طرف ہو کر اس کے دین میں اخلاص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں چونکہ یہی قائم رہنے والا دین ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ۱۴۶)

البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں تو ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور غریب انہیں اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔

منافقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال اور عبادات میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ وہ اپنے طرزِ عمل کو ترک کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام اعمال سرانجام دیں اور اپنی ہر قسم کی وفاداری اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں اور جب ان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ مسلمانوں میں شمار ہوں گے۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (البقرہ: ۱۳۹)

تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا
بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم اس کے لیے
مخلص ہیں۔

”ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا
لوگوں میں صلح کرنے کا اور جو رضائے الہی کے لیے ایسا کرے اسے عنقریب ہم اجر عظیم
دیں گے۔“ (النساء: ۱۱۳)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر: ۱۱)
فرما دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خالص خدا ہی کی فرماں برداری کے لیے اس کی
عبادت کروں۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (مومن: ۶۵)
وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو خالص اسی کے فرماں بردار ہو کر اس کی
عبادت کرو۔

وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
(الاعراف: ۲۹)

اور ہر نماز کے وقت سیدھے قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور اخلاص سے اس کی عبادت
کرو اسے پکارو۔

إِنَّا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِهِ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر: ۹)
ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تم سے کچھ بدلہ درکار نہیں اور نہ شکر
گزاری کے خواستگار ہیں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ (الکھف: ۲۸)

اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے نفس کو مانوس رکھو اور آپ ان سے اپنی نظر (رحمت) کو بھی نہ پھیریں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کا مفہوم سمجھانے کے لیے اپنے پیارے نبی ﷺ سے یہ بات کہلوائی۔

قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(الانعام: ۱۶۳)

فرمادیتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا (یہ تمام کام) اللہ تعالیٰ (کی رضا و خوشنودی) کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

احادیث نبویہ میں اخلاص کی ترغیب

حضور ﷺ نے بھی اخلاص پر بہت زور دیا تاکہ ہر عمل سے پہلے دلوں میں اخلاص بیدار رہے۔ نیک نیتی بھی اخلاص میں شامل ہے۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے تو اسے اسی کا ثواب ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا یا کسی عورت کی خاطر ہے تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

ہجرت جیسے اہم کام میں بھی اگر نیت رضائے الہی کے لیے نہیں تو ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے جب ملائکہ بندوں کے اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلْقِ تِلْكَ الصَّحِيفَةَ الَّتِي تِلْكَ الصَّحِيفَةُ اس صحیفے کو ڈال دو۔ اس صحیفے کو ڈال دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرے اس بندے نے نیک باتیں کیں، نیک عمل کیے، ہم نے سنا، دیکھا اور نامہ اعمال میں لکھا اب اسے کس طرح ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَمْ يَنْدَرْ بِهِ وَجْهِي

اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا (یعنی اس کی نیت میں خالصتا

میری رضائے تھی اس لیے میں نے قبول نہیں فرمایا (یعنی اس کا نظریہ ریا کا ہوگا رضا کا نہ ہوگا)
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی شجاعت دکھائے اور دوسرا قوی غیرت اور تیسرا ریا کاری کی غرض سے
لڑتا ہے ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اس
غرض سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو اللہ کے راستے میں مجاہد ہے۔ (بخاری)

ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِخْلَاصُ (بیہقی)

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص۔

ایک دفعہ فرمایا:

مَنْ قَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى إِخْلَاصٍ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ قَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ (ابن ماجہ)

جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہو اور
نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا گورنر بنا کر
بھیجے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

أَوْصِنِي قَالَ أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ

پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں
اخلاص پیدا کرو تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہو جائے گا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے
کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارالہ میں نے
تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیئے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری
حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نماز تیری
دلیل، روزہ تیری ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت،

کتاب کی قرأت تیرے لیے جنت میں حور و قصور، میرا ذکر تیرا نور بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو میں تیری لیے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اخلاص ہے یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔

اخلاص کی برکات

اخلاص میں بے شمار برکتیں ہیں حضور ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس امت کی اس کے ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے امداد فرماتا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا:

طَوَّلِيْ لِلْمُخْلِصِيْنَ اُولَئِكَ مَصَابِيْعُ الْهُدٰى وَ تَنَجِّلِيْ عَنْهُمْ كُلَّ فِتْنَةٍ طَلَمَاءِ

اخلاص والوں کے لیے خوشخبری اور مبارک ہو جو ہدایت کے چراغ ہیں اور ان کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔

مسلم کی روایت میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے دوست (اللہ کے محبوب بندے) کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کو روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک فرشتہ ملا فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ شخص بولا فلاں دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تجھے اس سے کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا نہیں فرشتہ بولا تیری اس سے کوئی قربت (رشتہ داری) ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے دریافت کیا پھر تیری اس کے پاس جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ محض اللہ کی خاطر محبت ہے (کہ وہ اللہ کا ولی ہے) اور میں اللہ (کی رضا) کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اسے بشارت دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے اور تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔

ریا کاری کو چھوڑنا

ریا کاری کا مفہوم: ریا سے مراد ”محض دکھاوا“ اور نمود و نمائش ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعات کا مقصد اگر اس کی بندگی اور رضا و خوشنودی کی بجائے دنیوی شہرت اور دکھاوا ہو تو وہ ”ریا کاری“ ہے۔

ظاہراً کوئی عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر اس سے مقصود ریا ہے تو وہ شرک (اصغر) ہے۔

قرآن وحدیث میں ریا کاری کی مذمت و ممانعت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، قیامت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔“ (النساء: ۳۸)

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ (البقرہ: ۲۶۴)

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے قلم میں ہیں۔ (الانفال: ۴۷)

تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور استعمال کرنے والی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑی یقیناً اس نے شرک کا کام کیا اور جس نے ریا کاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کا کام کیا اور جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے بلاشبہ شرک کا کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آدمی کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا تھا۔ اسے

لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا۔ وہ پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن سیکھا، سکھایا اور پڑھا اسے لاکر نعمتیں یاد دلوائے گا۔ وہ انہیں معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پڑھاتا کہ تجھے قاری کہا جائے۔ پس وہ تجھے کہا گیا پھر حکم الہی سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہوگا جسے اللہ نے فراخی سے رزق عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے (اپنی عطا کی گئی) نعمتیں یاد دلوائے گا وہ معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ جس جگہ مال کا خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیری رضا کے لیے اسے ہر جگہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تیرا مطلب یہ تھا کہ تجھے خنّی کہا جائے۔ پس وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ (مسلم)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سنیں گے اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے اسے دیکھیں گے تو پکارا جائے گا انہیں واپس بھیج دو (یعنی جنت سے نکال دو) جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑی حسرت کے ساتھ واپس ہو جائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے اے رب اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا۔ ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو ہم پر آسان ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا۔ اے بد بختو جب تم تنہا ہوتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے تھے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اُس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے۔

لوگوں سے تم ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور
ثواب سے محروم کروں گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور
اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ (کہ یہ کام میری خوشنودی و رضا کے لیے ہے یا شہرت و
ریا کے لیے ہے)

چھیا لیسویں شاخ

نیکی سے خوش اور بُرائی پر نادام و شرمسار ہونا

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی اور اچھائی و بُرائی، نیکی و بدی، خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیئے۔ وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ اور ہم نے دکھا دیئے اس کو دونوں نمایاں راستے۔

خالق کائنات نے عقل و شعور کے اس پیکر کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے فوائد و برکات اور بُرائی و شر کے دنیوی و اخروی نقصانات سے آگاہ فرمایا:

فَالْتَمِهْا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشس: ۸)

اور اس حقیقت کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا کہ۔

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ حَسَنَةٍ

(النساء: ۷۹)

اور جو بھلائی آپ کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی پہنچے وہ آپ (کے نفس) کی طرف سے ہے۔

اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک اور مقام پر یوں فرمایا:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (بنی اسرائیل: ۷)

اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا اور اگر بُرائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی عقل و خرد اور دانش و بینش رکھنے والوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کے لئے بڑے ہی ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں فرمایا:

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ (حمہ سجدہ: ۳۴)

نیکی و بُرائی ہرگز یکساں نہیں ہے۔

اس لیے مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے نیکی و بھلائی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے مولا عز و جل کی اس عطا پر نازاں و فرحاں ہوتا ہے اور اگر اس سے کوئی گناہ معصیت ہو جائے۔ تو وہ اس پر نادم و پریشان ہوتا ہے۔ نیکی پر خوش ہونے والوں کے لیے جنت اور حور و قصور کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں اور گناہ پر نادم و شرمسار نہ ہونے والوں کو عذاب کی وعید ہے۔

قرآن وحدیث میں نیکی پر خوشی اور بُرائی پر ندامت کی تاکید

فَرَحِمْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (آل عمران: ۱۷۰)

(مومن) خوش ہیں ان (نعمتوں) سے جو عنایت فرمائیں انہیں اللہ نے اپنے فضل سے

إِذَا آتَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (الروم: ۳۶)

اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس پر پھولے نہیں سماتے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہو جہ ان کی کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

یعنی مومن کو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے یا اسے کوئی بھلائی و خیر پہنچتی ہے تو وہ بندہ مومن اپنے منعم حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور قَامًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اسے تحدیثِ نعمت کے طور پر بیان بھی کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف، پریشانی آ کر گھیرتی ہے تو وہ بیکرِ صبر و رضا بن جاتا ہے۔ اس کی زبان شکوہ و شکایت کے لیے واہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی شمعِ ایمان اور اللہ کی ذات پر کامل ایقان کی بنا پر مصائب و آلام کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو

تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کی قدیلِ ایمان بھج چکی ہو۔ ان کو اگر ان کی شقاوت

و قاحت کی بنا پر تکالیف و مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو وہ ناپوس و ناامید ہو جاتے ہیں۔ زبان سے شکوہ و راز کرنے لگ جاتے ہیں اور افسوس کہ وہ اپنے مولا کی تمام نوازشات و عنایات اور گزشتہ مسرت و شادمانی کے حیات آفرین لمحات کو بھول جاتے ہیں اور ان کا ایک اور عمل بڑا قابل مذمت ہے۔

إِنْ تَسْأَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسْأَلُوهُمْ وَ إِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا (آل عمران: ۱۲۰)

اگر پہنچے تمہیں (مسلمانوں) کوئی بھلائی و خیر تو انہیں (کافروں کو) بُری لگتی ہے اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس سے اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

(یونس: ۵۸)

اے نبی آگاہ کر دیجئے (مومنوں کو) کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر ہی خوشی منایا کرو کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشی اور مسرت منانے کا بنیادی اصول عطا کیا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔

مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ إِذَا سُرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (مشکوٰۃ)

جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری بُرائی تجھے غمگین کرے تو تو مومن ہے۔

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَجِبَا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ أَنْ

اصابته سر اشكر فكان خيرا له وان اصابته ضرا صبرا فكان خيرا له (مسلم)

مومن کی بھی عجب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے اور یہ صرف

مومن کی ہی خصوصیت ہے اگر اسے آرام و راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر ادا کرے تو یہ آرام

و راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور اگر اسے تکلیف ہو اور وہ اس پر صبر

کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مَنْ سَرَّهُ حَسَنُهُ وَ سَاءَ ثَلَاثَةٌ سَيِّئُهُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

جو نیکی ملنے پر خوش ہو اور بُرائی ملنے پر غمزدہ (اور پریشان) ہو وہ مومن ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب بُرائی کریں تو بخشش مانگیں۔ (مشکوٰۃ)

ہمیں بھی غور کرنا چاہئے کہ کیا ہم بھی نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ ہمیں غمگین کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ دونوں احساس نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی عظمت کا علم نہیں اور گناہ کی شدت کا احساس نہیں ہم نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کو معمولی سمجھ کر کر لیتے ہیں حالانکہ ہمیں نیکی سے محبت کرنی چاہئے اور گناہ سے سخت نفرت کرنی چاہئے ہر گناہ کو بُرائی سمجھ کر چھوڑ دینا چاہئے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی عبادت سمجھ کر کر لینا چاہئے تاکہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہو سکیں۔

گناہ کر کے نادمانہ ہونے والوں کی سزا

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (فاطر: ۱۰)

اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں بُرے کاموں کے لیے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ گناہ کر کے توبہ نہ کریں اور نہ ہی شرم سار ہوں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جس نے ساری زندگی بُرائیاں کیں گناہ کمائے اور آخر وقت تک بھی ندامت کے دوا آنسو بہا کر اللہ کو راضی نہ کیا تو ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کی سزا ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (النمل: ۹۰)

جو بُرائی لے کر آئے گا تو اس کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا آگ میں۔

الہی ہمیں موت عطا کرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمانا۔ آمین۔

سینا لیسویں شاخ

ہر گناہ کا علاج توبہ ہے

ہم لوگ گناہوں کی سنگینیت و حقیقت اور توبہ کی اہمیت و فضیلت سے نا آشنا ہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی افادیت کی بنا پر تمام مخلوق کو اس کا حکم دیا ہے۔ کوئی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں۔ دراصل توبہ اصلاح احوال و اعمال اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی و طہارت کا دوسرا نام ہے۔

توبہ کا لغوی و اصطلاحی معنی

جب توبہ کا فاعل بندہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ بندہ نے معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کیا۔ اور جب توبہ کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی طرف رجوع کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”توبہ کے چار ارکان ہیں۔

پہلا رکن یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر نادم ہو

دوسرا رکن یہ ہے کہ اس گناہ کو فی الفور ترک کر دے

تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا عزم مصمم کرے

اور چوتھا رکن یہ ہے کہ حسبِ مقدور اس گناہ کا تدارک اور تلافی کرے۔ مثلاً نماز

چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا پڑھے۔

قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور

اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور بسا اوقات تو اس کے

گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے (سبحان اللہ)

قرآن و حدیث میں توبہ کی افادیت و اہمیت

پھر جس نے توبہ کر لی اپنے (اس) ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بیشک اللہ تعالیٰ

اس پر توجہ فرمائے گا اور بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے (المائدہ: ۳۹)
جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح
کرے (اپنے آپ کی) تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔

(الانعام: ۵۲)

(حضرت ہود علیہ السلام نے کہا) اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر
(دل و جان سے) اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش اتار دے
گا اور بڑھادے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اور نہ منہ موڑو (اللہ سے) جرم
کرتے ہوئے (ہود: ۵۲)

پس جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی
خواہشات (نفسانی) کی سو وہ دو چار ہوں گے اپنی نافرمانی (کی سزا) سے مگر وہ جنہوں نے
توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا ظلم
نہ کیا جائے گا۔ (مریم: ۵۹-۶۰)

اور جو نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی اور خدا کی اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو
قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ بدکاری کرتے ہیں اور جو یہ کام
کرے گا پائے گا اس کی سزا دو گنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت اور ہمیشہ
رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو
یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے اور اللہ غفور و رحیم ہے اور
جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے۔

(الفرقان: ۷۱-۷۲)

توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کے لئے جو بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھے
ہیں پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور اللہ
تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور نہیں یہ توبہ (جس کے قبول کرنے کا وعدہ
ہے) ان لوگوں کیلئے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں (ساری عمر) یہاں تک کہ جب آ جائے

کسی ایک کو ان میں سے موت تو کہے بیشک میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک

عذاب۔ (النساء: ۱۸، ۱۷)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُواْ تُوبُواْ فِي الْيَوْمِ مَاءٌ مَّرَّةً

(مسلم)

اے لوگو! اللہ کی جناب میں توبہ کیا کرو میں دن میں ۱۰۰ (سو) مرتبہ توبہ (استغفار) کرتا ہوں۔

مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الشَّائِبِ النَّائِبِ (الديلمی)

اللہ تعالیٰ کو نو جوان کی توبہ سے بڑھ کر (کائنات کی) کوئی چیز بھی زیادہ محبوب نہیں ہے۔

النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (الطبرانی)

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ مومن کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی

ہے کہ ایک شخص کسی ہلاکت خیز سنان جنگل میں اپنی سواری پر جائے جس پر اس کے کھانے

پینے کی چیزیں ہوں وہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو سواری کہیں جا چکی ہو وہ اس سواری کو

تلاش کرتا رہے حتیٰ کہ اس کو سخت پیاس لگ جائے پھر وہ کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا

ہوں جہاں پر میں پہلے تھا میں سو جاؤں گا حتیٰ کہ میں مر جاؤں گا وہ کلائی پر اپنا سر رکھ کر لیٹ

جاتا ہے تاکہ مر جائے پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس اس کی سواری ہوتی ہے اور اس پر

اس کی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ کرنے

پر اس شخص کی سواری اور زاد راہ (کے ملنے) سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم

جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے

جاتا۔ اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے مغفرت طلب کرتی اور

اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! مرنے سے پہلے توبہ کر لو اس سے قبل کہ رکاوٹ پیدا ہو نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آپس میں صلہ رحمی سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو نیک بخت ہو جاؤ گے۔ صدقہ زیادہ دیا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا۔ نیکی کا حکم دو تمہیں پناہ حاصل ہوگی۔ بری باتوں سے روکنا کہ تمہاری مدد کی جائے۔ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بیشک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

جس نے ہر گناہ پر استغفار کیا تو اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا ہے اگرچہ اس نے دن میں ستر بار اس گناہ کو کیا ہو (ترمذی)

کسی شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی میں گناہ کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا استغفار کر لو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا پھر استغفار کر لو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا پھر استغفار کرتے جاؤ حتیٰ کہ شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے۔

توبہ کے فوائد و فضیلت

۱۔ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں

توبہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (البقرہ: ۲۲۲)

بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔

۲۔ توبہ کرنے والے کامیاب و کامران:

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ۳۱)

اور توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے تم سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم دونوں (جہانوں

میں) فلاح و کامرانی پاؤ۔

۳۔ اللہ کی طرف سے مژدہ جان فزایا تے ہیں:

الَّتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْمُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ (التوبہ: ۱۱۲)

توبہ کرنے والے (اللہ کی) عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے
والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے
والے، اللہ کی حدود کی نگہبانی کرنے والے (اے حبیب) ان مومنوں کو (جنت میں میری
زیارت کی) خوشخبری سنا دیجئے۔

۴۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرمادیتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

(الشوری: ۲۵)

اور وہی (اللہ) ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کی غلطیوں سے درگزر
فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۵۔ توبہ سے سکون نصیب ہوتا ہے:

اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (صدق دل سے) متوجہ ہو جاؤ اس کی
طرف وہ لطف اندوز کرے گا زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک۔ (ہود: ۳)

۶۔ توبہ کرنے والے کو جنت کی بشارت:

اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا رب دور کر
دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ
رہی ہوں گی۔ (التحریم: ۸)

توبہ نہ کرنے والوں کی سزا:

۱۔ توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں:

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات: ۱۱)

اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہ کی وہی ظالم ہیں۔

اس آیت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے کتنا پیار ہے اور جو لوگ گناہ اور برائی کر کے توبہ نہیں کرتے گویا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔

۲۔ توبہ نہ کرنے والے جہنمی:

بیشک جن لوگوں نے ایذا دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے (البروج: ۱۰)

۳۔ توبہ نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے:

سواگر (منافق) توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ روگردانی کریں (یعنی توبہ نہ کریں) تو انہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ دردناک دنیا و آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔

توبہ کے متعلق ہدایت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم: ۸)

اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

مَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟

پیارے آقا توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنْ يَنْدَمُ الْعَبْدُ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَصَابَ فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبْنُ إِلَى الْفَرْعِ

انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرم سار ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرے (گناہوں کی معافی مانگے) پھر جس طرح دودھ تھنوں سے نکل کر دوبارہ واپس نہیں جاسکتا یہ بھی اسی طرح گناہ کی طرف نہ جائے۔

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک اعرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ

یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے اس نے عرض کی کہ بچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں چھ چیزیں پائی جائیں وہ بچوں کی توبہ ہوتی ہے۔

۱۔ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت و شرمساری

۲۔ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا

۳۔ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے

۴۔ جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے

۵۔ پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا

۶۔ جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاری سے فریب کیا تھا اب اطاعتِ الہی میں اس کو لگا دے
 گناہوں اور معصیت پر ندامت صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکمِ عدولی کی وجہ سے ہوسکتی، جان و مال، عزت و آبرو کے خاک میں ملنے کی وجہ سے نہ ہو۔

توبہ کی اقسام

گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب سے نقصان اور خطرہ لاحق ہوتا ہے گناہ کو آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی جاسکتی ہے چھوٹی چنگاری ہو یا بڑی یہ سب ہی خطرناک ہیں اور آگ بڑھکانے کا سبب بنتی ہیں اس لیے ہم ہمیشہ چنگاری سے بچتے ہیں جو ہر وقت چنگاریوں میں گرا رہتا ہے وہ جل بھی جاتا ہے ایک اور مثال زہریلے جانور کی ہے سانپ چھوٹا ہو یا بڑا سب ہی خطرناک ہیں اور ہم ہر سانپ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہم سانپ کو کم زہرینا سمجھ کر اسے چھوتے نہیں ہیں۔

اسی طرح گناہ مسلمانوں کے باطن کے لیے زہر ہے جو شخص بار بار چھوٹے گناہ کرتا ہے وہ بڑی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گناہوں کو برائی نہیں سمجھتا اور اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے گناہگاروں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اور نیکوکاروں کے درجات بلند کرنے کے لیے توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ توبہ کی کئی اقسام ہیں کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، غفلت سے توبہ، اگر مسلمان شرک و گناہ سے بچ بھی جائے تو ذکر و فکر کی غفلت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان کی زندگی سراپا گناہ نہیں تو ہمہ وقت غفلت ضرور ہے ہم نے ذکر الہی اور فکر آخرت کو بھلا دیا ہے ہم ذکر سے زیادہ فکر سے غافل ہیں اس لیے توبہ صرف گناہگاروں کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے۔

توبہ میں تاخیر نقصان دہ ہے

قرآن مجید میں ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی و سرعت کرنی چاہیے انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں ایک فرشتہ نیک اعمال تحریر کرتا ہے اور دوسرا برے اعمال جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اسے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کا فرشتہ دوسرے فرشتے کو گناہ لکھنے سے روکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ شاید یہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے گناہ معاف ہو جائے اور گناہ تحریر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اکثر نیک لوگوں کے دل میں گناہ کا احساس اسی وقت ہو جاتا ہے منہ سے استغفار کے کلمے نکلتے ہیں دل میں ندامت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے اور جو ان لوگوں کیلئے تیار کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ (الحجہ: ۲۱)

یعنی توبہ کیلئے جلدی کرنا جنت کی طرف دوڑنے کے مترادف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو

جاتا ہے پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے اور جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے پس یہ ہے وہ رنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بلکہ یہ ان کے دلوں پر رنگ ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ (مظلہ)

اجابتِ توبہ کی علامت و پہچان

توبہ کے مقبول ہونے کی چار علامتیں بتائی جاتی ہیں:

- ۱۔ فاسق لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے
- ۲۔ ہر قسم کے گناہ سے قطع تعلق ہو کر عبادات و طاعات کی طرف متوجہ ہو
- ۳۔ اس کے دل سے دنیا کی خوشی زائل ہو جائے اور ہمیشہ آخرت کا غم کرے
- ۴۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اس سے دل کو فارغ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل میں مشغول ہو

اڑتالیسویں شاخ

قربانی اور عقیقہ کرنا

لفظ قربان کا مادہ ”ق، ر، ب“ ہے اس سے ہر وہ چیز اور نیک عمل مراد ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ وہ صوم و صلوٰۃ ہو یا صدقہ و خیرات، جانور کا ذبیحہ ہو یا نذر و نیاز عرف عام میں یہ لفظ جانور کی قربانی کے لیے ہی مستعمل ہے۔

قربانی اور اس کی حقیقت

مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام میں بہ نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے اور کبھی اس جانور کو اخیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کو بھی قربانی کی تاکید فرمائی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام نے قربانی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے نبی پاک ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے (نسبی یا روحانی) باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ہم کو اس میں کیا (اجر) ملتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (جانور کے) ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کی اگر (اون) والا جانور ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔

قرآن وحدیث میں قربانی کا حکم اور ترغیب

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (الکوثر: ۲)

پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔

مفسرین کرام نے نحر سے اونٹوں کی قربانی مراد لیا ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

میں نماز اور قربانی پر برا بیچتے کیا گیا ہے اور ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور یہ ہر دین اور ہر ملت میں واجب رہی ہے۔

اس آیت میں نحر کو قربانی پر محمول کرنے کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ قربانی عبادت مالیہ ہونے کی وجہ سے بمنزل زکوٰۃ ہے پس جب ”فَصَلِّ“ سے مراد نماز ہے تو ”وَانْحَرْ“ سے قربانی ہی مراد ہونی چاہیے۔

۲۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے نماز اور قربانی دونوں ادا کرتے تھے پس جس طرح ”فصل“ سے نماز کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ ”وانحر“ سے قربانی کو اللہ کے ساتھ خاص کر لیا جائے۔

۳۔ تمام عبادات و ریاضات کا رجوع دو چیزوں کی طرف ہے۔ خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت اور نحر کو قربانی پر محمول کرنے سے یہ دونوں امر حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ نماز خالق کی عظمت و کبریائی کی مظہر ہے اور قربانی مخلوق پر شفقت و رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَمِيرٌ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِرَ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج: ۳۶)

اور قربانی کے فربہ جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے پس اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اس حال میں لو کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور تین پر کھڑے ہوں پس جب وہ گر پڑیں کسی پہلو پر تو اس سے خود بھی کھاؤ نیز کھلاؤ و قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو اسی طرح ہم نے فرماں بردار بنادیا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے کے طریقے سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ
بِهِمِنَ الْآلَاءِ (الحج: ۳۴)

اور ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم (پاک) ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے امت محمدیہ قربانی کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُضْحِي
بِأَرَاؤِ أَقَامُوا لِيَوْمِ مَدِينَةِ مَنْوَرَةٍ فِي دَسَّ سَالِمَةٍ أَقَامَتِ فِي قُرْبَانِي دِيْتِ رَهْ
(اس حدیث مبارک سے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ قربانی صرف منیٰ کے ساتھ خاص
نہیں اور نہ ہی صرف حاجیوں پر لازم ہے بلکہ نبی اکرم ﷺ نے دس سال مسلسل قربانی ادا
کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر ہر سال لازم ہے
آپ ﷺ نے دس سال قربانی دے کر اس وہم کو باطل کیا اور اس کی اہمیت کو واضح کیا)
حضور ﷺ نے مدینہ منورہ میں نہ صرف خود قربانیاں کیں بلکہ دوسرے متمول صحابہ
کرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی اور انہیں حکم فرمایا کہ قربانیاں کرو۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
دس ذوالحجہ کو انسان کیلئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل بھی اللہ کے
ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور سموں
سمیت آئے گا (اور مومن کی نیکیوں والے پلے میں رکھا جائے گا) اور اس جانور کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں محل قبولیت تک پہنچ جاتا ہے لہذا ان صدقات و
قربانیوں کو فراخ دلی اور کھلے دل سے یاد کرو۔

(اس حدیث پاک سے علمِ دین سے بیگانوں اور تہذیبِ جدید کے دیوانوں کا پروپیگنڈہ بے غبار ہو گیا اور حقیقتِ طشتِ ازبام ہو گئی کہ اصل عبادت تو واقعی جانور کا ذبح کرنا ہے عقل کے پرستار جو کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قیمت صدقہ کر دینی چاہیے یا حکومت کے خزانے میں داخل کر دینی چاہیے یہ سب لغو اور باطل ہے اور قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے قرآن نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور ﷺ نے بھی اسی عمل کو سب سے افضل و اعلیٰ اور اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیا ہے آپ ﷺ نے حج کے موقع پر سوانٹ ذبح فرمائے ان کی قیمت کو بیت المال میں داخل نہ فرمایا جبکہ اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے بہت بڑی ضرورت درپیش ہوتی تھی اور صحابہ کرام کی اکثریت ابھی اتنی خوشحال بھی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی لہذا ایسی بے بنیاد باتوں کو ہوا دینا دین میں رخنہ اندازی اور فتنہ پردازی کے مترادف ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے دس ذوالحجہ کو مدینہ منورہ میں دو مینڈھے ذبح فرمائے جو کہ سیاہ رنگ والے، سینک والے، اور خضی کیے ہوئے تھے جب ان دونوں کو قبلہ رخ لٹایا تو اس وقت آپ ﷺ نے پڑھا کہ میں نے اپنے منہ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا میں ملتِ ابراہیم پر ہوں جو باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے تھے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور قربانی میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں مطیع و فرمان بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اے اللہ قربانی کی توفیق تیری طرف سے ہے قبول فرما اور بعض روایات میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو غربت و افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے اور پھر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھ کر ان مینڈھوں کو ذبح فرمایا:

(رحمت اللعالمین ﷺ نے اپنی ساری امت کے مفلس و نادار افراد کو اپنے ساتھ

قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا آپ ﷺ کے اس احسان عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت امتی بھی اپنے محسن اعظم نبی معظم ﷺ کی طرف سے قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دو جانور کیوں ذبح فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں اس لیے میں دوسرا جانور ان کی طرف سے ذبح کیا کرتا ہوں آپ ﷺ نے قربانی پوری امت کی طرف سے فرمائی تھی خواہ وہ موجود تھے یا غیر موجود بعد میں پیدا ہونے والے تھے یا وفات پا چکے تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بنی ساری عمر حضور ﷺ کی طرف سے قربانی کرنے کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے صدقہ کربنا اور اپنے ثواب میں اسے شریک کرنا خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جائز ہے اور کارِ ثواب ہے نبی اکرم ﷺ کی مبارک سنت بھی ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے سوا دن ذبح کیے جن میں تریسٹھ اونٹ آپ ﷺ نے اپنے دستِ اقدس سے خود ذبح فرمائے اور باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمایا۔

قربانی کے جانوروں کی صفات کے متعلق احادیثِ مبارکہ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے سینگوں والا نر مینڈھا ذبح کیا جو سیاہی میں کھاتا تھا سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں ہی دیکھتا تھا (یعنی مکمل سیاہ تھا) (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ کے نزدیک سیاہ رنگ کے جانوروں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے (سنن کبریٰ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا بوڑھے جانور کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نئی (جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں) کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے۔ (سنن کبریٰ)

(یعنی ایک سال کا بکر اور سال کی گائے، پانچ سال کا اونٹ)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ
مہنگی اور زیادہ قیمتی ہو (سنن کبریٰ)

قربانی کے فوائد و فضائل

۱۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت کے لیے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے
(ترمذی)

۲۔ قربانی کے خون کے ہر قطرہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ بخش دیتا ہے

۳۔ قربانی کے گوشت اور خون کو ستر درجہ بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا

۴۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے

۵۔ قربانی کا جانور میدانِ محشر میں اپنے صاحب کے لیے سواری بن کر آتا ہے

۶۔ خون کے پہلے قطرے کے ساتھ قربانی کرنے والے کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں

۷۔ جس نے خوش دلی سے طالبِ ثواب ہو کر قربانی کی وہ (قربانی) آتشِ جہنم سے

حجاب ہو جائے گی۔ (طبرانی)

۸۔ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے ہاں پیارا

نہیں (طبرانی)

قربانی کرنے والوں کے لیے ہدایات

حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا آج (دس
ذوالحجہ) کے دن جو کام ہمیں پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے جس
نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے
اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے
ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کا ہے تو جب تک قربانی نہ کرے اپنے بال اور
ناخن نہ ترشوائے۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ (طبرانی)

حضور ﷺ نے فرمایا بھیڑ کا جدم (۶ مہینے کا بچہ) سال والی بکری کے قائم مقام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (طبرانی)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔

(۱) کانا (۲) لنگڑا (۳) بیمار (۴) اور لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے کان کٹے ہوئے اور سینک ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جانور ظاہری عیوب و نقائص سے پاک ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو برا نہ لگے۔

حضرت اسود بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا وہ دوبارہ ذبح کرے۔

قربانی کے ایام دس ذوالحجہ سے ۱۲ ذوالحجہ تک صرف تین دن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی عید اور اس کے دو دن بعد تک ہے۔ (یعنی ۳ دن ۱۰، ۱۱، ۱۲) قربانی ادا نہ کرنے والوں کی سزا:

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من وجد سعة لان يضحى فلم يضح فلا يحضرن مصلانا
جو شخص قربانی ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ (ایسے بد بخت کیلئے تین محرومیاں ہیں۔)

۱۔ نبی اکرم ﷺ کا مقتدی نہ بننے کی محرومی

۲۔ آپ ﷺ کی زیارت کی محرومی

۳۔ نماز نہ پڑھنے کی محرومی

عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام مسلمان اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں اس لیے اس سنت

اور ابھی محمدی ﷺ کے خلاف زبان درازی کرنا اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے کے مترادف ہے۔
قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: ۱۱۵)

جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول ﷺ کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے
لیے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھرنے دیں
گے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

عقیقہ اور اس کے متعلق ہدایات

عقیقہ: بچہ پیدا ہونے کے بعد شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔
حنفیوں کے نزدیک عقیقہ مباح و مستحب ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی
جانور ذبح کرو) اور اس سے اذیت کو دور کرو (یعنی اس کا سر مونڈ دو) البخاری
حضور ﷺ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری
اس میں حرج نہیں کہ نہ ہوں یا مادہ (ترمذی)

لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور
اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے (ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کی طرف سے
بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کا سر مونڈ دو اور بال کے وزن کے برابر چاندی
صدقہ کرو ہم نے بالوں کا وزن کیا تو ایک درہم یا کچھ کم تھے (ترمذی)

اہم مسئلہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
قربانی کے اونٹوں پر (بوقت ذبح) کھڑا رہوں اور ان کے گوشت اور کھالوں اور جھولوں کو
صدقہ کر دوں اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
قصاب کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیتے تھے (مسلم)

انچاسویں شاخ

حکمرانوں کی اطاعت

اسلام کے نظریے کے مطابق ساری کائنات کا مقتدر اعلیٰ اور حکمران اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناقابل تقسیم، ناقابل تغیر اور ناقابل انتقال اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (البقرہ: ۱۰۷)

کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی حکمرانی اور بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم اعلیٰ ان معنوں میں ہے کہ وہ تخلیق و آفرینش اور ہدایت و رہنمائی میں اقتدار کا سرچشمہ ہے وہ سیاسی حکمران نہیں سیاسی حکمران بہر حال کوئی انسان ہی ہوگا لیکن اس کی حیثیت اللہ کی جانب سے امین کی سی ہوگی اور وہ منجانب اللہ متعینہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکے گا۔

حکمرانوں کی اطاعت کا قرآنی حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹)

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے رسول ﷺ کی اور حکمرانوں کی جو تم میں سے ہوں۔

اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ اولی الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام و انصرام ہو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے اولی الامر کا مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے نائب ہیں اور

نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین کرام نے اولی الامر سے مراد حکام اور امراء لیے ہیں جن کے ہاتھوں میں نظام حکومت ہے۔

تفسیر مظہری میں ہے کہ اولی الامر کا اطلاق دونوں گروہوں پر ہوتا ہے یعنی علماء و فقہاء پر بھی اور حکام و امراء پر بھی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء و حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ایک ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے پورے قرآن میں اس کے برعکس نہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی بہر حال یہ ایک الگ بحث ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع بنایا اور فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴)

اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

جو رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں رک جاؤ۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اٹل اور واجب التعمیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں بلکہ بلا چون و چرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

حکمران اور ہر اس شخص کا معاملہ جو بھی اولی الامر کے زمرے میں آتا ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ہے کیونکہ حکمرانوں سے بشری اور فطری تقاضوں کے تحت غلطی بھی ہو سکتی ہے

اس لئے ان کی مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ حکمران کا ہر حکم خدا اور رسول ﷺ کے فرمان کی روشنی میں پرکھو اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ورنہ رد کر دو حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔

خیر اور بھلائی کے کاموں میں صاحب امر کی اطاعت اس کی ذات کی خاطر نہیں کی جاتی بلکہ اطاعت اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے اس کی اور اس کے رسول ﷺ کی شریعت کا محافظ ہوتا ہے اس لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ صاحب امر کا حکم مانے اور اسے بجالائے خواہ اسے یہ حکم پسند ہو یا نہ پسند الا یہ کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر نہ سنا فرض ہے نہ حکم بجالانا فرض ہے۔
اطاعتِ امیر کی ترغیب احادیث کی روشنی میں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (مسند)
جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔

پسندیدہ چیزیں یہ ہیں:

۱۔ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

۲۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور نا اتفاقی سے بچو

۳۔ اپنے حکام اور اولی الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو

نا پسندیدہ چیزیں:

۱۔ قیل و قال یعنی بحث و مباحثہ

۲۔ بلا ضرورت سوال کرنا

۳۔ مال کو ضائع کرنا

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنایا۔ اس شخص (امیر) نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور بعض نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں پھر حضور ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے اور دوسروں (جو آگ میں داخل نہ ہوئے) کی تعریف فرمائی اور فرمایا:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

اطاعت صرف نیکی اور معروف چیز میں ہے۔ (مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو خواہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سرانگور کے برابر ہو۔ (مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو اپنے امیر کا کوئی حکم ناگوار معلوم ہو اس کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہو کر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ (بخاری)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ

أَهَانَ سُلْطَانُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

جس نے اللہ کے سلطان کی دنیا میں عزت کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن عزت

دے گا اور جس نے اللہ کے سلطان کی دنیا میں توہین کی اللہ اس کو قیامت کے روز رسوا کرے گا۔

سلطان ولی کو کہتے ہیں یعنی جس شخص میں بادشاہ کی سی قدرت ہو حضور ﷺ نے فرمایا:

السُّلْطَانُ ظُلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَا وَدَى إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ

سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ ہر مظلوم اس کی پناہ میں آتا ہے۔ قرآن وحدیث میں نیک وصالح ملک، سلطان اور امیر کی حکومت کو نعمت و رحمت قرار دیا گیا ہے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جب یہ حضرات لڑائی کی جگہ پہنچے تو امیر لشکر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ آگ بالکل نہ جلا لیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ حضور ﷺ نے اس کو تمہارا امیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٹھنڈے ہو گئے اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس نہ گئے۔

اطاعتِ امیر کی شرائط

امیر کی اطاعت پر جہاں اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے وہاں کڑی شرطیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ کیونکہ امیر غیر معمولی حیثیت کا مالک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات ڈالتا ہے۔ اس کی گمراہی کے نتائج وسیع اور دور دور تک اثر انداز ہوتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت واجب نہیں رہتی جب وہ خالق کی نافرمانی کا حکم دے۔

۲۔ اللہ نے فرمایا: وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ إِلَّا مَا أَوْكُفُّوا

ان میں سے گناہ گار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔

۳۔ مزید فرمایا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو اور گناہ زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو

اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

نیک امیر کی فضیلت اور ظالم کی مذمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ

امام ڈھال ہے۔ اس کی پشت پناہی میں جنگ کی جاتی ہے اور وہ ذریعہ امان ہے۔ اگر امام و امیر اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اگر اس نے اس کے خلاف کچھ کیا تو اس کا اس پر وبال ہوگا (مسلم)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والے حاکم اللہ کے نزدیک اللہ کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے (مسلم)

حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث بیان فرمائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر مسلمانوں پر حاکم ہو اور ان کی خیر خواہی میں جدوجہد نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجرے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میری امت میں جو شخص کسی پر ولی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کر اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَبْعَةٌ يَظْلُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلُّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ (بخاری و مسلم)

سات آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا (ان میں پہلا آدمی) عادل حکمران ہے۔

حکمران کو ہدایات

۱۔ غلط مشیروں سے ہوشیار رہیں:

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بھی نبی اور

حکمران بنایا ہے اس کے ساتھ دو قسم کے مشیر ضرور رکھے ہیں۔ ایک مشیر جو نیک کاموں کے لیے اس کو مشورہ دیتا ہے اور اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو برائی کا مشورہ دیتا ہے اور اس کی ترغیب دلاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ سے سوال کیا گیا کہ آیت قرآنہ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ) میں عزم سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

مَشَاوِرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ

امیر کا اہل الرائے سے مشورہ کرنا پھر ان کے مشورے کا پابند ہونا عزم ہے۔

۲۔ عوام کو شخصی آزادی کا تحفظ فراہم کریں:

اللہ تعالیٰ نے آزادی کی جو نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے اسے کوئی حکمران، بادشاہ امیر ختم نہیں کر سکتا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران: ۷۹)

کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے وہ کہے لوگوں سے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کے تابع ہی انسان کے فعل کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے کسی شخص کو ذاتی رنجش، دشمنی یا عناد کی بناء پر سزا دینے والے لوگ قیامت کے روز جواب دہ ہوں گے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے پڑوسی کسی جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے جواب نہ دیا تو اس نے پھر سوال کیا خطبہ جاری رہا۔ جب اس نے تیسری بار سوال کا اعادہ کیا تو حضور ﷺ نے حکم دیا اس کے پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے۔ (ابوداؤد)

حضور ﷺ کا دوسرا مرتبہ خاموش ہونا اس لیے تھا کہ متعلقہ حاکم اٹھ کر وجہ اسیری بیان کر دے۔

فاروقی دور خلافت میں گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے نے ایک مصری پر بلاوجہ تشدد کیا تو آپ نے اس کا بدلہ دلوا دیا اور گورنر مصر کو مخاطب کر کے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا:

مُدَّكُمْ تَعْبُدُكُمْ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا

اے عمرو بن العاص! تم لوگوں نے انسانوں کو کب سے اپنا غلام بنالیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے ”کاش خلیفہ المسلمین امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس بات نے آج کے حکمرانوں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، قائدین اور کلاشکوف بردار مولویوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہوتا تو انسانیت کا یوں قتل عام نہ ہوتا اور نہ ہی آزاد بننے ہوئے اس طرح غلام ہوتے۔

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں معروف عدالتی طریقہ کار کے بغیر حکومت کسی شہری کو نہ محبوس کر سکتی ہے اور نہ مزادے سکتی ہے۔

۳۔ احساس مسئولیت پیدا کریں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی پس امیر، لوگوں کا حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی اور مرد اپنے اہل خانہ کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی عورت اپنے خاوند کے گھر اور اپنے بچوں کی حاکم ہے اس سے ان کے بارے میں پرسش ہوگی اور نوکر اپنے مالک کے مال میں حاکم ہے۔ اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی۔

الْأَكْلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (البخاری)

سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی۔

امیر پر رعایا کے حقوق

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی وفد آتا تو آپ ان سے ان کے امیر کے متعلق

پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عیادت کرتا ہے؟ غلام کی بات سنتا ہے؟ جنازے کے ساتھ جاتا ہے؟ جو ضرورت مند اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وفد والے ان باتوں میں سے کسی کے جواب میں نہ کہہ دیتے تو آپ اس امیر کو معذول کر دیتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو بھیجنے سے پہلے ان پر چند شرائط لگاتے تھے۔

۱۔ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرنی

۲۔ چھپے ہوئے آٹے کی چپاتی نہیں کھانی

۳۔ باریک کپڑا نہیں پہننا

۴۔ حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرنے

اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کر لیا تو سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی دور چلتے اور جب واپس آنے لگتے تو ان سے فرماتے کہ میں نے تم کو مسلمانوں کے خون بہانے پر، ان کی کھال ادھیرنے پر، انہیں بے آب رو کرنے پر، ان میں ان کا مال چھیننے پر مسلط نہیں کیا ہے۔ بلکہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہاں کے مسلمانوں میں نماز قائم کرو۔ اور ان میں ان کا مال غنیمت تقسیم کرو، اور ان میں انصاف کے فیصلے کرو۔ اور جب تمہیں کوئی ایسا امر پیش آئے جس کا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔

ذرا غور سے سنو! عربوں کو نہ مارنا اس طرح تم ان کو ذلیل کر دو گے اور ان کو اسلامی بارڈر پر جمع کر کے وطن واپسی سے روک نہ دینا۔ اس طرح ان کو فتنے میں ڈال دو گے اور ان کے خلاف ایسے جرم کا دعویٰ نہ کرنا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ اس طرح تم ان کو محروم کر دوں گے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ احادیث مبارکہ نہ ملا دینا (کنز العمال)

سچا سویں شاخ

اکثریت کے ساتھ رہنا

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل و اعلیٰ قرار دیا اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر اس کی اہمیت کو واضح کیا اگر وہ انسانیت کو ایک کنبہ کہہ کر باہمی جمعیت و یکجہتی اور مودت و محبت کو ان کے قلوب و اذہان میں جاگزیں کیا۔ گورے کالے اور ذات پات کے ناپاک بتوں کو پاش پاش کر کے وحدت و عظمت انسانیت کا درس دیا جمعیت کے راستے کی تمام رکاوٹیں اور فصیلیں توڑنے کا حکم دیا صوبائی و لسانی تعصبات اور غربت و امارت کی ناروا تقسیم نے دوئی کے جو محلات تعمیر کیے ہوئے تھے ان کو

كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ

کا درس دے کر منہدم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

یعنی مدت مدید تک انسان ایک ہی امت واحدہ تھے سبھی ایک ہی تسبیح وحدت کے پڑھے ہوئے خوبصورت دانے تھے لیکن جب نسل انسانی بڑھی تو

إِنَّ الطَّيَّانِعَ مُخْتَلِفَةً

کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے مفاد و فساد کی بادِ سوم نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا نتیجہ یہ نکلا کہ جمعیت متاثر ہوئی اور اولادِ آدم ٹولیوں اور گروہوں میں منقسم ہوئی۔ اختلاف کی اس شعلہ زن نار کو گلزار بنانے کے لیے منتشر افراد کو مجتمع کرنے کے لیے جادہ

حق سے بھٹکے ہوؤں کو قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور انبیاء نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھایا۔

قرآن وحدیث میں بیشمار مقامات پر اکثریت و جمعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس سے الگ ہونے والوں اور روگردانی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔

قرآن وحدیث میں جمعیت کی تاکید و تلقین

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ۱۰۳)

اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل اور جدا جدا نہ ہونا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ۱۰)

بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں پس صلح کرادو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام: ۱۵۴)

اور بیشک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سوا اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستہ سے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (الانعام: ۱۶۰)

بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا اور ٹولیوں میں بٹ گئے تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

اس مقام پر تہدید فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اکثریت و جمعیت کو چھوڑتے ہیں آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں وہ دین کے باغی و سرکش ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ

جماعت (کے ساتھ رہنا) رحمت ہے اور ان کا الگ ہونا عذاب ہے۔ ایک دفعہ حضور

ﷺ نے فرمایا:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

جماعت پر اللہ تعالیٰ کا دستِ کرم ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ ﷺ سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے۔ اور میں آپ ﷺ سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم زمانہ جاہلیت میں شر میں تھے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر کو لے کر آیا کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں لیکن اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی میں نے عرض کیا وہ کدورت کیسی ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ میری سنت پر نہیں چلیں گے اور میری ہدایت کے خلاف عمل کریں گے ان میں اچھی و بری دونوں باتیں ہوں گی میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے جو اس کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کی صفت بیان کریں آپ ﷺ نے فرمایا ان لوگوں کا رنگ ہماری طرح ہوگا اور وہ ہماری زبان بولتے ہوں گے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا:

تَلَزَمُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

تم مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ وابستہ رہنا (مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (ابن ماجہ)

جب تم اختلاف دیکھو تو (سب سے) بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔

ایک مقام پر فرمایا:

اتَّبِعُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ (ابن ماجہ)

بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے احکام پر قائم رہے گا انہیں کسی کی مخالفت اور دشمنی نقصان نہ دے گی۔ حتیٰ کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اس پر قائم ہوں گے۔ (مسلم)

جماعت سے روگردانی کرنے والوں کی سزا

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ مَّ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۱۰۵)

اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آپکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں اور ان لوگوں کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا ۝

(الروم: ۳۲)

اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے جنہوں نے پارہ پارہ کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے روگردانی کرنے اور دین میں انتشار پیدا کرنے کو مشرکین کی صفت گردانا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

يَذَّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّذَ فِي النَّارِ (ترمذی)

جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو اس سے جدا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔

اتَّبِعُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّذَ فِي النَّارِ (ابن ماجہ)

بڑی جماعت کے ساتھ رہو جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں چلا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ جَاهِلِيَّةً

جو شخص امیر کی اطاعت سے نکلا اور اس نے جماعت کو چھوڑ دیا پھر مر گیا تو وہ جاہلیت

کی موت مرے گا۔ اور جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے مارا جائے عصیت کی بنا پر غضبناک ہو اور عصیت کی بنا پر جنگ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے اور میری امت میں سے جو شخص میری امت پر خروج کرے نیک اور بد ہر شخص کو قتل کرے مومن کا لحاظ کرے نہ ذمی کا عہد پورا کرے وہ میرے دین پر نہیں ہے (مسلم)

حضرت عرض کر رہے تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

ستكون هنات هنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع

فاضربوا بالسيف كائنا من كان (مسلم)

عنقریب فتنے ہوں گے سنو! جو شخص اس امت کی جمعیت کو توڑنے کا ارادہ کرے اس کو تلوار سے مار دو خواہ وہ کوئی شخص ہو۔

تنبیہ: سرکارِ مدینہ راحۃ قلب و سینہ ﷺ نے صحابہ کرام کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت ۷۳ میں بٹ جائے گی ایک کے علاوہ باقی تمام دوزخی ہوں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ جنتی لوگ کون ہوں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ (مکتوۃ)

مسند احمد ابو داؤد میں ہے کہ وہ جماعت ہوگی یعنی وہ فرقہ نہیں ہوگا بلکہ امت کی اکثریت ہوگی۔

اہم بات

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی و ضلالت پر متفق نہ ہونے دے گا یعنی امت کی اکثریت حق پر ہوگی۔ بعض نادانوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ لوگوں کی اکثریت جس کام کو بھی کرے گی وہ حق ہوگا حالانکہ یہ سراسر باطل نظریات اور فاسد خیالات پر مبنی سوچ ہے۔

چودہ سو سال قبل بھی صحابہ کرام کے ذہنوں میں کفر و جہالت کی کثرت اور ظلم و زیادتی کے دور دورے دیکھ کر یہ سوال آیا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا ارشاد فرمایا:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْغَيْبُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيْبِ (المائدہ: ۱۰۰)
(اے حبیب ﷺ) آپ فرمادیتے ہیں پاک (جائز حلال) اور ناپاک (ناجائز و حرام) برابر نہیں ہیں اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت (اور اکثریت) بھلی لگے۔

اگر ہم گرد و پیش میں مشاہدہ کریں تو ہمیں پوری دنیا میں اچھائی بھلائی اور خیر کی نسبت برائی اور شر کی تعداد زیادہ نظر آئے گی حق کے مقابلے میں باطل ایمان کے مقابلے میں کفر امانت کے مقابلے میں بے ایمانی دیانت کے مقابلے میں خیانت شرافت کے مقابلے میں دہشت علم کے مقابلے میں جہالت عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و زیادتی اور عقل کی بجائے بے عقلی زیادہ اور کثیر معلوم ہوگی اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی جماعت میں افراد کی کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعی اور حتمی دلیل ہرگز نہیں ہے حالات و کیفیات اچھے ہوں تو اچھی برے ہوں تو بری اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔

ہاں عدد کی کثرت کو اسلام نے بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے اور وہ صرف اس جگہ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لیے عددی کثرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ویسے تو کسی بھی چیز کے پرکھنے کا صحیح معیار قرآن و حدیث میں ہی ہے۔

اکیاونویں شاخ

لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا

عدل و انصاف کا معنی و مفہوم

عدل کے مادہ میں مساوات اور برابری کا مفہوم پایا جاتا ہے امر متوسط اور معتدل کو بھی عدل کہتے ہیں۔

تنازعات میں انصاف و مساوات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو عدالت کہا جاتا ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ

الْعَدْلُ هُوَ الْمَسَادَاتُ فِي الْمَكَافَاتِ

مکافات میں مساوات کا لحاظ رکھنا عدل ہے

انصاف کے لغت میں معنی ہیں کسی چیز کے دو مساوی حصے کرنا

اس لیے اسلامی عدل و انصاف کو اسلامی مساوات کا نام بھی دیا جاتا ہے الغرض

کارخانہ ہستی کا سارا نظام اعتدال و توازن پر قائم ہے حسن و جمال کیا ہے؟ تناسب اور اعتدال میں ایک کیفیت ہے۔

اگر انسان میں ہو تو وہ خوبصورت انسان ہے

نباتات میں ہو تو وہ پھول ہے

عمارت میں ہو تو وہ تاج محل ہے

نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سروں کی ترتیب و اعتدال ایک سر بھی بے محل ہو تو نغمے کی

کیفیت جاتی رہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی بنیاد توازن و عدل پر قائم کی ہے اسی طرح انسان کو بھی یہ موقع بخشا کہ وہ مظاہر فطرت سے از خود سبق سیکھ کر اپنی معاشرتی،

معاشی، سیاسی زندگی کی اساس بھی اسی اصول کے تابع کرے۔

قرآن وحدیث میں عدل وانصاف کی اہمیت وافادیت

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء: ۵۸)

اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل وانصاف سے کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى الْأَلَعْدِلُوا (المائدہ: ۸)

اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے

انصاف کے ساتھ ہرگز نہ اُکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو (یعنی ہر

حال میں عدل وانصاف کا دامن تھامے رکھو)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيَمْنَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (الانعام: ۱۵۳)

اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی

طاقت کے برابر اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ رشتہ دار (کا ہی معاملہ کیوں نہ) ہو۔

یعنی رشتہ دار، دوست احباب کی پرواہ کیے بغیر ہر حال میں عدل وانصاف کے تقاضے

پورے کیے جائیں۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (الاعراف: ۲۹)

آپ ﷺ فرمائیے کہ حکم دیا ہے میرے رب نے عدل وانصاف کا۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص ۲۶)

اے داؤد ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین میں پس فیصلہ کیا کرو لوگوں کے

درمیان انصاف کے ساتھ۔

يَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيَمْنَ بِالْقِسْطِ (هود: ۸۵)

اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل: ۹۰)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کیا کرو اور (ہر ایک سے) بھلائی کرو۔

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (الشوریٰ: ۱۵)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے ساتھ۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد: ۲۵)

ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری ہے ان کے
ساتھ کتاب اور میزان (عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (النسحہ: ۸)

اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم میں سے دین کے معاملے میں جنگ
نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے
ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ رضا و ناراضگی دونوں
حالتوں میں کلمہ عدل کہوں۔

حضور ﷺ و عا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال عطا فرما۔
آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا اس نے اس کے ساتھ خیانت کی
یعنی عدل و انصاف سے کام نہ لیا اور اس حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر
دے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو چیزوں
میں لوگوں پر رشک کرو ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال و متاع عطا کیا ہو اور وہ لوگوں میں
اسے خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ جس کو حکمت عطا کی ہو وہ اس سے ٹھیک فیصلے کرتا ہو اور اس کی
تعلیم دیتا ہو۔

أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِعٌ

قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ظالم حکمران و امام کو ہوگا۔

ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں کون لوگ سب سے پہلے آئیں گے عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہی زیادہ معلوم ہے آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ بندے ہوں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کا حق ان کو دیا جائے تو قبول کر لیں تو جب کوئی ان سے اپنا حق مانگے تو وہ اس کا حق ادا کر دیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کہ خود اپنے لیے کریں۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا والی بناتا ہے اور وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میزری امت کے دو ایسے گروہ ہیں جن کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی فرمانروا جو ظالم اور خائن ہو اور وہ شخص جو دھوکہ کرنے والا اور دین کی حدود کو توڑنے والا ہو (المطہرانی)

عدل کرنے والوں کی فضیلت

۱۔ عدل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَاسِطِينَ (النہ: ۵۶)

اور اگر فیصلہ فرمائیں ان میں انصاف سے بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے

محبت رکھتا ہے۔

۲۔ عدل متقین کی نشانی ہے:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (النہ: ۸)

عدل کیا کرو یہی تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔

۳۔ عدل راہ راست پر چلنے والوں کی نشانی ہے:

وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (النہ: ۸۶)

اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہی راہِ راست پر گامزن ہے۔

۴۔ عادل عرش کے سائے تلے ہوں گے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا حق تعالیٰ سات اشخاص کو اپنے قرب میں خاص سایہ مرحمت فرمائے گا ان میں شرفِ اولیت امام عادل کو ہوگی۔ (بخاری)

۵۔ عادل نور کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور جو کام ان کے سپرد ہوں گے ان میں عدل کرتے تھے۔ (النسائی)

۶۔ عادل کی زاہد پر برتری:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حاکم کا ایک دن زاہد کی ساٹھ سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ (طبرانی)

۷۔ عادلوں کو نقصان پہنچانے والے جہنمی ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آل عمران: ۲۱)

بیشک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں خوشخبری دو انہیں درد ناک عذاب کی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل و انصاف

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تو سراپا عدل و انصاف تھی لیکن ایمان کی جلا اور تقویت کی خاطر چند ایمان افروز اور روح پرور منظر پیش خدمت ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا۔ صحابہ کرام کی کیفیات میں اضطراب و اتھاب پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ بیماری میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا:

اے لوگو! اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ مجھ سے

بدلہ لے سکتا ہے اگر میں نے کسی کو بُرا بھلا کہا ہے تو یہ میری آبرو حاضر ہے وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے تو میرا مال حاضر ہے وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ سنو!

وَلَا يَخْشَى الشَّحْنَاءَ فَبِمَا كَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي

”اور تم میں کوئی اس بات سے نہ ڈرے کہ اگر کسی نے انتقام لے لیا تو میں اس سے ناراض ہوں گا یہ میری شان نہیں ہے۔“

قارئین آپ اندازہ لگائیے کہ حضور ﷺ خالق کائنات کے محبوب ہو کر کائنات ارضی و سماوی کے مالک و مختار ہو کر بھی اپنے آپ کو قانون شرعی سے بالاتر نہیں سمجھتے آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص کتنا ہی مغرور و محترم کیوں نہ ہو سیاسی و معاشرتی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ رکھتا ہو وہ کبھی بھی اسلامی حدود و قیود سے باہر نہیں نکل سکتا۔

آپ ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ میں نصر کی بیٹی ربیع نے ایک لڑکی کے دانت توڑے تھے تو آپ ﷺ نے اس کی خاندانی وجاہت اور وقار کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح بنی مخزوم کی عورت نے جب کسی کا زیور چرایا تو آپ ﷺ نے اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سفارش آئی تو اقلیم عدل و انصاف کے فرماں روا نے فرمایا:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا

اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قوم صاحب قرآن کی آغوش میں پروان چڑھی جس کے قلب و نگاہ کو آفتاب نبوت نے روشن کیا ان کی عملی زندگی کیسی تھی؟ عدل و انصاف کے قرآنی نظام کو انہوں نے کس طرح اپنے معاشرے میں نافذ کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا کہ جب صبح ہو تو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ ہم

انہیں تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ تکیل لے جاؤ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ ان اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں یہ بھی ان دونوں کے ساتھ داخل ہو گیا حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس کی تکیل سے اس کو مارا جب اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اسے بلایا اور کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو اس پر حضرت فاروق اعظمؓ بولے کہ یہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں (امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے) ابوبکرؓ نے کہا مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ حضرت عمرؓ نے کہا آپ اسے راضی کر دو۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے پاس ایک اونٹ اس کا کجاوہ، ایک کمبل اور پانچ دینار لاؤ چنانچہ یہ سب کچھ اسے دے کر اسے راضی کر دیا۔

فاروق اعظمؓ کا عدل و انصاف

حضرت ایاسؓ اپنے والد حضرت سلمہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ بازار سے گزرے ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کنارے کو آہستہ سے لگ گیا اور فرمایا راستہ سے ہٹ جاؤ جب اگلا سال آیا تو آپؓ کی مجھ سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہا اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہ جی ہاں پھر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور مجھے چھ سو درہم دیے اور کہا کہ اسے اپنے سفر حج میں کام لے آنا اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا میں نے کہا اے امیر المؤمنینؓ مجھے وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا آپؓ نے فرمایا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا۔

غسان کا آخری بادشاہ جبکہ بن الیم اسلام قبول کرتا ہے اور فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتا ہے دوران طواف اس کی قیمتی چادر پر کسی بدو کا پاؤں آ جاتا ہے اس نے غصے سے اسے طمانچہ مارا اس کا ناک زخمی ہو گیا اور اگلے دو دانت ٹوٹ گئے بدو امیر المؤمنینؓ کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے آپؓ نے جبکہ کو بلایا اور کہا یا تو بدو سے معافی مانگ لو اور

اسے راضی کر دیا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ حیرت سے پوچھتا ہے کیا اس معمولی بدو کے لیے مجھ بادشاہ سے قصاص لیا جائے گا آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد اب تم دونوں برابر ہو گئے ہو اب برتری کا معیار تقویٰ ہے جبکہ کہنے لگا میں نے اسلام اس خیال سے قبول کیا تھا کہ مجھے پہلے سے زیادہ عزت و وقار نصیب ہوگا آپ نے فرمایا نادانوں والی باتیں چھوڑ دو اور جلد فیصلہ کرو اس نے کہا مجھے آج رات سوچنے کی مہلت دی جائے رات کو ہی وہ اپنا ساز و سامان اور ساتھیوں کو لے کر قسطنطنیہ چلا گیا اور عیسائی بن گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بادشاہ کا مرتد ہونا گوارا کر لیا مگر قرآن کریم کی تعلیمات پر حرف نہ آنے دیا مسلمان سلاطین کے ایسے بے مثال عدل و انصاف کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

بادنویں شاخ

نیکي کا حکم دینا اور برائی سے روکنا

تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو انہیں بذریعہ وحی ملے تھے بعینہ لوگوں تک پہنچائیں اور انہی احکامات کی روشنی میں جائز اور معروف کاموں کی تلقین کریں لغو اور حرام کاموں سے روکیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کفر و شرک کی تمام طاغوتی طاقتیں روزِ اوّل سے ہی اس کوشش میں ہیں کہ نیکي، سچائی، راست بازی کو اس دنیا سے مٹا دیں اور ان کی جگہ بدی، جھوٹ اور فحاشی کو رواج دیں۔ اور انسان کا اس کے خالق سے تعلق بندگی کمزور کریں اور اس کو اس کے مقصدِ تخلیق سے نا آشنا اور غافل کریں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

ان ناگفتہ بہ حالات میں اگر حق کے پرستار سچائی کو پھیلانے میں سستی اور کوتاہی کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف سے کفر و الحاد کے بادل اٹھ آئیں گے اور حق کا خوبصورت اور روشن چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حق کا بول بالا کرنے والا اور باطل کا قلع قمع کرنے والا بنا کر بھیجا تھا گویا ہر نبی داعی حق اور مبلغ بن کر آیا تھا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وسعت

المعروف میں تمام نیکیاں، بھلائیاں اور اچھائیاں شامل ہیں یعنی مستحبات سے لے کر ایمانیات و عقائد تک اور المنکر میں تمام گناہ، برائیاں اور بے حیائیاں داخل ہیں مکروہات

سے لے کر کفریات تک ناپسندیدہ باتوں سے لے کر کفر تک۔

اور ”امر“ کا مطلب ”حکم“ نیکی کے کرنے اور بُرائی کے نہ کرنے کا۔

زبان سے ہو یا قلم سے، پیار سے ہو یا طاقت سے، بڑوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر یعنی تمہاری شان یہ ہونی چاہئے کہ ہر خوبی و بھلائی کو پھیلانے کے لیے کوشش کرو اور ہر بدی و بُرائی کو دبانے اور مٹانے کے لیے تمام مساعی بروئے کار لاؤ بہت جلد نیکی فروغ پاجائے گی شر اور بُرائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔

قرآن وحدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب وتاکید

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی طاقت و بساط کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور بُرائی کرنے والوں کو بُرائی سے روکیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۱۰)

(اے امت محمد ﷺ) تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی بھلائی) کے لیے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو بُرائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (آل عمران: ۱۱۴)

ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں بُرائی سے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲)

ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ میں اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر۔

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (الاعراف: ۱۵۷)

وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں بُرائی سے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف: ۱۹۹)

(خطا کاروں کی) معذرت قبول کیجئے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور ریخ (انور)

پھر لیجئے نادانوں سے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التوبہ: ۷۱)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں بُرائی سے۔

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان: ۱۷)

میرے بیٹے نماز ادا کیا کرو نیکی کا حکم دیا کرو اور بُرائی سے روکتے رہو۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی بُرا کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے بُرا کہے اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے بُرا جانے اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ (مسلم)

(اس سے ہر شخص اپنا ایمان ناپ تول سکتا ہے یہی ایمان کے مدارج و مراتب ہیں۔ جو جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں یہی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ ابتداء اسلام میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو کچھ نہیں کہا صرف دل سے بُرا جانے رہے جب یہ دل کی بات زبان پر آئی تو ہم خیال لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اب اس جماعت کا ہر فرد دل سے بُرا جاننے والا ہو گیا اور زبان سے بُرا کہنے والا ہو گیا جب اس جماعت میں اتنے افراد ہو گئے کہ جو بُرائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے تھے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتے تھے تو اس وقت انہوں نے ہاتھ لگایا یعنی فتح مکہ کے موقع پر صاحبِ اقتدار ہو کر بیت اللہ کو صاف کیا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی شہرت اور شعبہ بازی کی خاطر کسی بُرائی پر آواز اٹھاتے ہیں پھر اسے ختم کرنے کی نام نہاد کوشش بھی کرتے ہیں طاقت نہ رکھنے کے باعث قوم کو نئے فتنے میں ڈال دیتے ہیں اپنی تنظیم اور جماعت کے افراد و وابستگان کو ناحق قتل کروا دیتے ہیں قتل کروانے کے بعد اپنی مذہبی و سیاسی دکان داری چمکاتے ہیں کاش کہ بُرائی کو ختم کرنے سے

پہلے ہم نے اپنے نبی ﷺ کی ہدایت پر عمل کیا ہوتا۔

اس حدیث کی رو سے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اولاد اور وہ احباب جو ہمارے حلقہ اثر میں ہیں انہیں بُرے کاموں سے روکنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کریں اگر وہ جموٹ بولتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو اسے مارا پیٹا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ مار کے خوف سے بُرائی سے باز آ جائے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (بعض اوقات) ہمارے لیے مجلس قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اگر قیام مجلس ضروری ہو تو راستے کو اس کا حق دو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچے رکھنا نیز ارسائی سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے منع کرنا۔ (بخاری)

آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے نیک کام جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح ایک قطرہ دریائے عظیم کے مقابلے میں ہوتا ہے اور جہاد کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح ایک حقیر قطرہ کسی بہت بڑے دریا کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ (احیاء العلوم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہئے جب ہم مکمل طور پر بُرائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو تم بُرائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام وکمال سے اس سے کنارہ کش نہ ہو سکتے ہو۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا اسے نیکی کا حکم دیا اور بُرائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوگا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ۱۰۴)

تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور
روکا کرے بدی سے یہی لوگ کامیاب ہیں۔

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والے لوگ کامیاب و
کامران ہیں۔

”توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد و ثنا کرنے والے۔ روزہ رکھنے والے
رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بُرائی سے روکنے والے اور
اللہ کی حدوں کی نگہبانی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔“ (التوبہ: ۱۱۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کی طرف
بلانے والے کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ہے جبکہ ان کے ثواب میں
بھی کچھ کمی نہیں ہوتی اور بُرائی کی طرف بلانے والوں کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کی پیروی
کرنے والوں کو ہوتا ہے جب کہ ان کے گناہوں سے بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ (مسلم)

حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا نیکی کا راستہ بتانے والے کے لئے اس پر عمل پیرا ہونے والے کے لیے برابر
ثواب ہے۔ (مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت و
فرماں برداری، فراخی و دشواری اور ہم پر ترجیح دیئے جانے میں بیعت کی اور یہ کہ امیر و حاکم
سے جھگڑانہ کریں گے جب تک کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لیں جس میں اللہ کی طرف سے دلیل
موجود ہو اور اس شرط پر بیعت کی کہ ہم حق بات کہیں جس جگہ بھی ہوں اور کسی ملامت کرنے
والے کی ملامت کا خوف نہ کریں۔ (بخاری و مسلم)

تبلیغ نہ کرنے والوں کی مذمت

امر بالمعروف کی دعوت نہ دینا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا باعث بنتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے گا۔

(ابوداؤد - ترمذی)

حضرت سالم رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم کرو اور بُری باتوں سے روکو قبل ازیں کہ تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں تم استغفار کرو اور تمہیں معاف نہ کیا جائے خوب سمجھ لو کہ اچھائی کا حکم دینا اور بُرائی سے روکنا نہ رزق کو دور کرتا ہے نہ عمر کی مدت کو کم کرتا ہے نہ لو یہودی علماء اور عیسائی عابدوں نے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا جب ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی اور سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے رہنا ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان بُرے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ عام و خاص سب کو عذاب دے گا۔ (شرح السنہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کی طرف وحی کی کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں پر التا دعویٰ گزار ہوئے کہ اے رب اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی فرمایا اس پر

بھی اور دوسرے سب پر النادو کیونکہ میری خاطر اس کا چہرہ ایک ساعت کے لیے بھی متغیر نہیں ہوتا تھا۔ (نبیؐ)

بے عمل مبلغین کی سزا

بے عمل مبلغین کو آخرت میں ایسی سزا دی جائے گی جو بڑی عبرت ناک ہوگی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ ﷺ کی امت کے واعظ ہیں۔ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔

زبان اور ہونٹوں سے بات کی جاتی ہے اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا بے عمل واعظ کو ہونٹ کاٹنے کی سزا دی جائے گی جس سے وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔

بے عمل مبلغ کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بُری جگہ ہے جس کا ذکر حضور ﷺ نے یوں فرمایا:

حضرت اسامہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی وہ پھرے گا جیسے گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے اے فلاں (بے عمل مبلغ) کیا بات ہے جبکہ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور بُرائی سے روکتے تھے؟ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا تمہیں بُرائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا۔ (بخاری)

تبلیغ کے اصول

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبلیغ کے اصول بیان فرمائے ہیں اور نظام دعوت کا اجمالی تعارف کروایا ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (النحل: ۱۲۵)

اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور اچھے انداز میں انکار کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرو۔

گویا دعوت و تبلیغ کے تین اصول بتائے گئے ہیں۔

۱۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا: یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دانا، معاملہ فہم اور سمجھدار ہوں ان کے ساتھ تبلیغ حق کی بات بڑی دانشمندی اور حکمت سے کی جائے یا اثبات مذہب کرنا جس سے مخاطب کے دل میں مذہب کے اعتقادات کے متعلق یقین پیدا ہو جائے۔

۲۔ موعظت: اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مخاطبین منصف مزاج اور سلجھے ہوئے لوگ ہوں یا اثبات مذہب کرنا جس سے عقائد و اعتقادات کے متعلق ظن غالب دل میں بیٹھ جائے اور ریب کی تمام صورتیں زائل ہو جائیں۔

۳۔ مجادلت: اگر مخاطب ضدی اور ہٹ دھرم ہوں تو ان کے ساتھ بحث کی نوبت آ جائے تو مباحثہ احسن طریقے سے کرنا چاہئے تاکہ سننے والے مشتعل نہ ہو جائیں اور ان میں دین حق کے خلاف تعصب اور جانبداری نہ بڑھ جائے یا وہ طریقہ جس میں مخاطب کو الزامی جوابات دے کر ساکت کیا جائے۔

تبلیغ کے طریقے

تبلیغ کے تین طریقے مروج ہیں:

۱۔ قولی تبلیغ: اس سے مراد یہ ہے کہ گفتگو، تقریر اور بات چیت کے ذریعے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا جائے۔

۲۔ قلمی تبلیغ: اس سے مراد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تصنیف اور کتابت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کتابیں لکھی جائیں، پمفلٹ شائع کیے جائیں۔

۳۔ عملی تبلیغ: اس سے مراد یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کو اعمال صالح سے مزین کر کے

لوگوں کے سامنے دین حق کا عملی نمونہ پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس طرف مائل ہوں اور اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہوں۔

مبلغین کے ذاتی اوصاف

تبلیغ کی کامیابی کافی حد تک مبلغ کے ذاتی اوصاف اس کے اخلاق و کردار اور اس کی علمی قابلیت پر موقوف ہوتی ہے اس لیے داعی کے اوصاف کا موضوع سب سے اہم ہے انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہوں۔

(۱) علم و بصیرت (۲) فہم و فراست (۳) دانش و بینش (۴) قابلیت کے مناسب طبقات کا انتخاب جاننے والا ہو (۵) سیرت و کردار (۶) دعوت کی عملی ترتیب کو جانتا ہو (۷) خشیتِ الہی و عدم خشیتِ خلّاق (۸) استغنا (۹) صبر و تحمل (۱۰) عفو و درگزر (۱۱) مستقل مزاجی۔

مبلغین کی خدمت میں عرض

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ہفتے ایک مرتبہ وعظ کیا کرو دو مرتبہ کر سکتے ہو، تین مرتبہ سے زیادہ وعظ مت کہنا اور اس قرآن سے لوگوں کو متفرق نہ کرنا اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہوں اور تم اپنا وعظ شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وعظ و نصیحت سے متفرق کر دو گے بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کو دیکھو مہج مہجی عبارتیں بولنے سے بچو کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت آرائی نہیں کرتے تھے۔ (بخاری)

ترپنویں شاخ

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو

اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہر ذی شعور کو خیر و شر، برائی و بھلائی کے راستوں سے آگاہ فرمایا اور ان پر چلنے کے فوائد اور نہ چلنے کے نقصانات سے آگاہ فرمایا بلکہ نیکی و بھلائی کے راستے پر چلنے والوں کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ (جانی و مالی) تعاون کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا اور برائی اور شر کو دبانے اور مٹانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کی تلقین کی گویا دین اسلام کی خواہش ہے کہ نیکی و خیر کو فروغ نصیب ہو اور برائی نیست و نابود ہو۔ یہ معاشرہ نظیر جنت بنے اور اس کے افراد رشک ملائک بنیں اس لیے قرآن میں جا بجا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔

قرآن وحدیث میں نیکی میں تعاون کی تاکید

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (البانہ: ۲)

اور ایک دوسرے کی (باہم) مدد کرو نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کا سارا نظام انسانوں کے باہمی تعاون پر قائم ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو اکیلا انسان خواہ کتنا ہی عقلمند، زیرک کیوں نہ ہو سرمایہ دار اور جاگیردار ہی کیوں نہ ہوتن تنہا اپنی ضروریات زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہماری خوشی و مسرت اور خوشحالی میں دوسرے انسانوں کی محنت اور تعاون شامل ہوتا ہے جیسے کوئی اکیلا شخص غلہ اگانے سے لیکر اسے کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی ستر پوشی کے لیے اسے جس لباس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو روئی کی

کاشت سے لے کر اپنی بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بیشمار مسائل کا حل خود اکیلا کر سکتا ہے غرض ہر انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پر دوسرے بیسیوں بلکہ سینکڑوں افراد کا محتاج رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا عجیب اور پیارا نظام جس میں امیر کو غریب کے تعاون کی ضرورت اور غریب کو امیر کے تعاون کی ضرورت ہے یعنی امیر کو محنت و مشقت کرانے کے لیے غریب کی ضرورت اور غریب کو پیسوں کے لیے امیر کے تعاون کی ضرورت ہے سوداگر گاہکوں کا محتاج اور گاہک سوداگروں کا مکان بنانے والا آدمی معمار، بڑھی، مزدور، لوہار کا محتاج اور یہ سب اس کے محتاج ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ تعاون کرنے اور بدی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تعاون کی اصل بنیاد نیکی، تقویٰ اور خدا ترسی کو قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان بھائی بھی حق کے خلاف ظلم و زیادتی کی طرف چل رہا ہے تو اس کی بھی ہرگز مدد نہ کی جائے۔ بلکہ اسے ظلم سے روکنے کے لیے کہا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

تو اپنے بھائی کی (ہر حال میں) مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو یا مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ مظلوم بھائی کی امداد تو سمجھ گئے ہیں لیکن ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو یہی اس کی امداد ہے۔

حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ اللَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِنْسَانِهِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم نے پوچھا کس کی؟ (خیر خواہی) فرمایا اللہ اور اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے رہنماؤں اور ان کے عوام کے لیے خیر خواہی۔

”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“

بر کا معنی فعل الخیرات نیک عمل، تقویٰ کا معنی ترک المنکرات برائیوں کا ترک کرنا ہے۔
بر و تقویٰ کے تعاون پر زور دیتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَّاعِلِهِ

جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا ہو۔
صحیح بخاری میں روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ اس کے بلانے پر گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی سائل مجھ سے مانگنے آئے تو تو بھی کہہ دیا کر کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ اس کو عطا فرمادیں۔ کیونکہ میں نے اسے دینا ہی ہوتا ہے اور جب تو کہہ دے گی تو تجھے بھی اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا مجھے ملتا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
دَسْوَلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبہ: ۷۱)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں حکم کرتے ہیں نیکی کو رد کرتے
ہیں برائی سے اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور
اس کے رسول کی بھی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا بیشک اللہ تعالیٰ غالب
ہے حکمت والا ہے۔

نیکی میں تعاون نہ کرنے والوں کی سزا

حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے تم ضرور نیکي کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے رہو گے ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ قبول نہ ہوں۔

ایک حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک بستی میں فسق و فجور حد سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے جبرائیل نے عرض کی خدایا اس بستی میں ایک عابد و زاہد ایسا بھی ہے جو ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اس نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسے بھی بستی والوں کے ساتھ تباہ کر دو کیونکہ وہ لوگوں کو برائی اور نافرمانی سے روکتا نہیں تھا (یعنی اس کو سزا ہی اس بات کی ملی کہ اس نے برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی تھی؟) لہذا ایک مسلمان کا یہ بنیادی اور لازمی فرض ہے کہ نیکي کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ اس کا ساتھ دے یا کم از کم اس میں رکاوٹ نہ ڈالے اور برائی و ظلم جہاں بھی ظہور پذیر ہو وہ اس کے خلاف ڈٹ جائے تاکہ برائی کا سد باب ہو اور نیکي کو فروغ حاصل ہو اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص (جب) کسی ظالم کے ساتھ مدد کرنے کے لیے چلا تو وہ اسلام سے نکل گیا۔

مسلمانانِ عالم کی سلطنت و سطوت کا راز نیکي و بھلائی کے پرچار میں اور برائی کا سر کچلنے میں ہے آج ہم جو اپنی عظمت و عزت سے محروم ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اہم فریضہ چھوڑ دیا ہے اور اس کی بجائے مال و زر کے حصول کو مقصدِ زیست بنا لیا لغویات و فضولیات کو شعورِ زندگی سمجھ لیا مجاہدانہ زندگی گزارنے کی بجائے غافلانہ اندازِ حیات اختیار کر لیا اگر ہم اپنی متاعِ بیکراں کو دوبار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ سے تَعَاوُنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی

کا عہدِ مصمم کرنا ہوگا اور

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
کا وعدہ کرنا ہوگا لالچ اور خوف و حرص سے بے نیاز ہونا ہوگا۔

بقول اقبال

آئینِ جواں مرداں حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی
یہ کام کٹھن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔

آئینِ نو سے ڈرنا طرزِ کہن پہ اڑنا
منزلِ ہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

چونویں شاخ

حیاء

حیاء ایک وصف ہے جو انسان کو برے کام نہ کرنے پر ابھارتا ہے اور اہل حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیاء کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس منعم کا شکر ادا کرنے میں مجھ سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے آدمی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام حیاء ہے۔

حیاء کا لغوی و شرعی معنی

حیا، حیاۃ سے مأخوذ ہے ایک سے زمین کی زندگی ہے اور دوسری سے دل کی زندگی ہے۔ مذمت اور عتاب کے خوف سے انسان کے اوپر جو تغیر و انکسار کی حالت طاری ہوتی ہے اس کو لغت میں حیاء کہتے ہیں۔

اور اصطلاح شرع میں حیا اس وصف کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کاموں سے اجتناب اور اچھے کاموں کے اکتساب پر براہیختہ کرتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اپنی تقصیرات کو دیکھنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا دو طرح کی ہے ایک وہ حیا جو لوگوں کو آپس میں ہوتی ہے۔ دوسری وہ جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھے جن کا دیکھنا حلال نہیں۔ دوسری یہ کہ بندہ اپنے مولیٰ کے احسانات پہچانے اور اس کی نافرمانی سے باز رہے۔

اگر حیا کی وجہ سے ضعف، بزدلی، حق سے خروج اور خدا قائم کرنے کو چھوڑنا پیدا نہ ہو تو

حیا محمود ہے ورنہ مذموم، جنسی عمل کو کنایہ سے تعبیر کرنا بھی حیا کے آثار سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے زیادہ کسی کو عبادت گزار اور بہادر نہیں دیکھا۔ جب آپ ﷺ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ ﷺ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا کیونکہ آپ ﷺ کا چہرہ آفتاب کی طرح تھا جب آپ ﷺ کو کوئی چیز ناگوار لگتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے آفتاب پر ابر آ گیا ہو۔

شرم و حیا انسانی زندگی کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے خوراک، جس کے اقوال میں افعال میں، اخلاق میں حیا کا جذبہ نہ ہو اس کے لیے ہر آن گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اسی گمراہی سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بے حیائی و فحاشی سے رکنے کا حکم دیا ہے اور شرم و حیا کو اپنا اثاثہ حیات بنانے کی تلقین کی۔

قرآن وحدیث میں شرم و حیا کی تلقین

شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہوئیگی وجہ سے اسے شرم و حیا اختیار کرنے سے روکتا ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی (و فحاشی) کا جبکہ

اللہ تعالیٰ بے حیائی و فحاشی سے روکتا ہے۔

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (الانعام ۱۵۲)

بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ اور جو ظاہر ہوں ان سے اور جو باطن (چھپی

ہوئی) ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ ”فواحش“ استعمال فرما کر ہر قسم کی قوی، فعلی، اخلاقی برائیوں

کے نہ صرف ارتکاب سے بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا

کہ وہ تمام چیزیں جو دل میں گناہ کی تحریک پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ظاہر و باطن، جلوت و خلوت

ہر مقام پر بے حیائی سے رنے اور حیا کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ انہی لوگوں کے لیے

قرآن نے مژدہ جانفراستایا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
جو خلوت و جلوت میں اپنے رب سے ڈرتا رہا اور خواہشات کو اپنے تابع کرتا رہا
بے حیائی سے باز رہا، شرم و حیا کی پاسداری کرتا رہا وہ جنتی ہے اسی لیے قرآن مجید میں
ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (الاعراف: ۲۸)

(بیشک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا) اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمادیا۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ (الاعراف: ۱۲۳)

اے حبیب ﷺ فرمادیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی و فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔
حضرت عبد القیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمہارے اندر دو
خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میں نے پوچھا وہ دو کون سی ہیں؟ آپ
ﷺ نے فرمایا بردباری اور حیا میں نے پوچھا یہ پہلے سے میرے اندر تھیں یا اب پیدا ہوئی
ہیں آپ ﷺ نے فرمایا پہلے سے تھیں میں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔
جس نے مجھے دو ایسی خصلتوں پر پیدا فرمایا جو اسے پسند ہیں۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے حیا کی مختلف پیرایہ میں تاکید فرمائی ہے اور اس کے ساتھ
ترغیب بھی دی ہے۔

ایک دفعہ ایک انصاری اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کرو حضور ﷺ نے
سنا تو فرمایا یہ نہ کہو کیونکہ

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ (مشکوٰۃ)

بیشک حیا جزو ایمان ہے۔

حیا کے ان بیشار فواہد و برکات کی بنا پر آپ ﷺ نے فرمایا:

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ (مشکوٰۃ)

شرم و حیا جزو ایمان ہے اور ایمان باعث دخول جنت ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا

باعثِ دخولِ دوزخ ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاقی ممتاز ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا چار چیزیں انبیاء و رسل کی سنتوں میں سے ہیں (۱) خوشبو (۲) مسواک (۳) نکاح (۴) حیا

حیا کا حق

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے عرض کیا گیا الحمد للہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یوں نہیں بلکہ حیا والے کو چاہیے کہ سر کی اور سر کے تمام اعضاء کی گھرائی رکھے پیٹ کی اور اس کے اندر کی چیز کی حفاظت کرے مرنے کو اور اس کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ درحقیقت یہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ (ترمذی)

شرم و حیا پر ہی اسلام کا مدار ہے خدا اور خلق سے کسی کو شرم نہیں تو فرمایا:

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتُ (البخاری)

جب تمہارے پاس حیا ہی نہ رہا تو جو دل میں آئے کر گزرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے حیا انسان کے لیے سب کچھ مباح ہے یہ تو تہدید و وعید ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے۔

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

جو چاہو (جیسا چاہو) عمل کرو۔ حیا انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے جس شخص میں حیا نہیں اس سے خیر و بھلائی کی توقع عبث ہے۔

حضور ﷺ کا حیا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعُرْدَاءِ فِي خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ (مسلم)

آپ ﷺ پر دے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ جب آپ ﷺ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ ﷺ کے چہرے سے جان لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک ﷺ کو کسی آدمی کے کسی عیب کی خبر پہنچتی تو آپ ﷺ اس آدمی کا نام لے کر یوں نہ فرماتے تھے کہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے (حیا کی وجہ سے) حضور ﷺ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی حضور ﷺ نے میری شرمگاہ دیکھی۔

حضور ﷺ کے صحابہ کا حیا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حیا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اللہ سے حیا کرو کیونکہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اللہ سے شرم کر اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہوں۔

كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حیا:

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی حضور ﷺ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی حضور ﷺ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے وہ بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے اجازت مانگی

تو آپ ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو (پھر مجھے اجازت دی) میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا بات ہے؟ آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی حیا والے آدمی ہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں انہیں اس حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات کہہ نہ سکیں گے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حیا:

حضرت فرماتے ہیں کہ میں تاریک کمرے میں غسل کرتا ہوں تو میں اللہ سے شرم کی وجہ سے جب تک اپنے کپڑے پہن نہ لوں اس وقت تک اپنی کمر سیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوتا۔

حیا کے فروغ اور بے حیائی کے سد باب کی تجاویز:

فتنہ و فساد، بے حیائی و فحاشی کا چشمہ جہاں سے ابلتا ہے اخلاق اور سوسائٹی پر جہاں سے ضرب کاری پڑتی ہے ان سوتوں اور سوراخوں کو بند کر دیا جائے اس کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ نگاہ جو شہوت کی قاصد اور پیامبر ہے اس پر احادیث نبویہ کے قاصد بٹھائے جائیں اور اس کو مطلع کر دیا جائے کہ ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری نظر نہیں یہ بھی خیال رہے کہ:

النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْئُومٌ مِنْ سَهَامِ ابْلِيسَ

نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہی اصل شہوت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا۔ اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا اور نظر ہی تمام آفتوں کی بنیاد ہے۔ جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ:

الْصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ أَيْسَرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْغَمِّ بَعْدَهُ
آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔
حضور ﷺ نے فرمایا:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (بَعَارِي)
میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی ضرر رساں فتنہ نہیں
چھوڑا یعنی مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ چیز عورت ہے۔
حضور ﷺ نے فرمایا دنیا اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو پیدا
ہوا تھا وہ عورتوں میں تھا (مشکوٰۃ)

اس لیے اسلام نے مردوں کو نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا تاکہ اس فتنہ کا حتی الامکان
قلع قمع کیا جائے اور عورتوں کو فرمایا کہ تم اپنی آرائش و زیبائش مردوں پر ظاہر نہ کرو بلکہ
اسلام نے عورتوں کو اس قدر حجاب کی تاکید فرمائی جس کا اندازہ حدیث پاک سے لگایا جا
سکتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی نابینا تھے انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں
آنا چاہا تو آپ ﷺ نے فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام میمونہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا پردے
میں ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو نابینا ہیں ہم کونہ دیکھیں گے آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم
بھی نابینا ہو کیا تم ان کونہ دیکھو گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ
نے اپنی مجلس میں سوال کیا۔

أَتَى شَيْءٌ خَيْرٌ لِّلْمَرْءِ

(کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے) کسی نے جواب نہ دیا سب خاموش
رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا۔ مجھ سے بھی کوئی جواب نہ
بن پڑا جب میں گھر آیا تو میں نے یہی سوال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے
کیا تو انہوں نے بڑی برجستگی سے جواب دیا۔

لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ

سب سے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی نگاہوں سے عورتیں محفوظ رہیں۔

بے حیائی کا انجام

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۱۹)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ایمان والوں میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مغضوب بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے اور جب اس میں امانتداری نہیں رہتی تو وہ خیانت در خیانت میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے اس کے بعد اس سے صفتِ رحمت اٹھالی جاتی ہے۔ پھر وہ پھٹکارا ہوا مارا مارا پھرنے لگ جاتا ہے جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

بچپن میں شاخ

والدین کے ساتھ بھلائی

انسان مدنی الطبع ہے۔ اس میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کا فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہے معاشرتی زندگی میں قربت داری کا بہت اہم حصہ ہے اسی وجہ سے اسلام نے معاشرتی تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے نیکی اور صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔

برکالغوی و شرعی معنی

برکی ضد اثم ہے۔ برکا مفہوم ہر اس عمل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ برکا معنی صلہ، جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے برکی جیسے قرآن مجید میں ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ۹۲)

تم اس وقت تک ہرگز بر (یعنی نیکی) نہ پاسکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں کچھ خرچ نہ کرو۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المستحسنة: ۸)

جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہیں ان کے ساتھ بر کرنے (یعنی عدل و انصاف کرنے) کا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ بیشک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

ابو منصور نے کہا ہے کہ برونیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا

ہمیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی برکی ہدایت دیتی ہے۔

حضور ﷺ سے بر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا دُجُوهَكُمْ (البقرہ: ۱۷۷)

کی تلاوت فرمادی کیونکہ یہ آیت اعتقاد، اعمال، فرائض، نوافل، بر والدین، اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشتمل ہے۔

قرآن وحدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یاد کرو) جب ہم نے اولاد یعقوب سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں، باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ (البقرہ: ۸۳)

آپ ﷺ فرمادیجئے کہ جو مال (بھی) خرچ کرو تو (وہ) ماں باپ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں کا حق ہے (البقرہ: ۲۱۵)

اور اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، مجلس کے ساتھی، مسافر اور باندیوں کے ساتھ نیکی کرو (النساء: ۳۶)

آپ ﷺ فرمادیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے؟ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ (الانعام: ۱۵۱)

اور آپ ﷺ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ (اے لوگو) اس (اللہ) کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف (تک) نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا اور عاجزی اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا اور یہ دعا کرنا کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ (بنی اسرائیل: ۲۴)

اور ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے متعلق نیکی کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے

کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹا دو برس میں ہے (اور ہم نے یہ حکم دیا کہ) میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے اور اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کے ساتھ رہنا۔ (لقمان: ۱۵، ۱۴)

اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا اور اس کو (پیٹ میں) اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور (اس کے بعد) چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور اس پر کہ میں تیری پسند کے نیک کام کرتا رہوں اور میری اولاد میں نیکی کو رکھ دے بیشک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرماں برداروں میں سے ہوں (الاحقاف: ۱۵)

حضرت معاویہ بن جاحمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے متعلق مشورہ طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا

أَلَاكَ وَالِدَانِ

کیا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے چٹے رہو کیونکہ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا

جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ (طبرانی)

حضرت طلحہ بن معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي اُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(پیارے آقا میں جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا:
أَمَّا حَيَّةٌ؟

(تمہاری ماں حیات ہے؟) میں نے کہا جی یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا:
الْزَمِ رَجُلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةُ

اس کے پاؤں سے لپٹ جاؤ (چمٹ جاؤ) وہی جنت ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک عورت آئی
عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی ماں
کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر کس کے
ساتھ؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ (چوتھی بار) پھر کہا کس کے ساتھ؟ فرمایا
پنے والد کے ساتھ۔ (طبرانی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الْجَنَّةُ تَحْتَ
أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ (کنز العمال)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَبَلَ بَيْنَ
عَيْنِي أُمَّهُ كَانَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دید وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی
آگ سے حجاب ہوگا۔ (کنز العمال)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: الْزِمِ رَجُلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةُ

اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو جنت بھی وہیں ہے۔ (کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تم خود اور تمہارا مال تمہارے والد کی ملکیت
ہے۔ تمہاری پاکیزہ ترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ سو اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ

الْجُبَّةُ فَقَرَأَ عِنْدَهُ يَسْمِنُ غُفِرَ لَهُ (کنز العمال)

جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورۃ یسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔

پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ (اپنے متعلقین کی) نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اذیت نہ دو۔ (کنز العمال)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ وَالَّذِيهِ نَظَرَةً رَحْمَةً إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا حَجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَبْرُورَةٌ

جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ (کنز العمال)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر نماز کی حالت میں تمہیں ماں باپ بلائیں تو ماں کے بلانے پر چلے جاؤ باپ کے بلانے پر نہ جاؤ۔ (کنز العمال)

ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باپ کے لیے اولاد کی صرف چار نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ (۱) باپ کی نماز جنازہ پڑھنا (۲) باپ کے حق میں دعا کرنا۔ (۳) باپ کے وعدے کو پورا کرنا (۴) اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اور اس کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (کنز العمال)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔

النَّظَرُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عِبَادَةٌ النَّظَرُ فِي وَجْهِ الْآبَوَيْنِ وَفِي الْمُصْحَفِ وَفِي الْبَحْرِ

ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، سمندر کو دیکھنا، (کنز العمال)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اور والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور جس بھائی سے اللہ کے لیے

محبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔

والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کی صورت

حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا میرے ماں باپ کی وفات کے بعد (بھی) کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان سے حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں (۱) ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا (۲) ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا (۳) ان کے بعد اس عہد کو نافذ کرنا جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے (۴) صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے اور ان کی رضا کے لیے ہو (۵) ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام کرنا۔ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا نفع اسے پہنچتا ہے (۱) صدقہ جاریہ (۲) ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں (۳) نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ (مشکوٰۃ)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا پس کونسا صدقہ بہتر ہوگا۔ حضور ﷺ نے فرمایا پانی پس حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودا اور فرمایا ہذہ لِامِّ سَعْدٍ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ (مشکوٰۃ)

والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی مذمت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَرْضَىٰ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَىٰ اللَّهَ وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ
جسد نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا (کنز اعمال)

حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقُ الْأُمّهَاتِ (بعماری)

اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا اس نے اس کی تلاوت نہیں کی اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو گھور کر دیکھا اس نے ان کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ وہ مجھ سے بری ہیں میں ان سے بری ہوں (کنز اعمال)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں جلد سزا دیتا ہے۔ (کنز اعمال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مسلم)

اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ عرض کی گئی کس کی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرماں بردار رہا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے رہیں گے۔

اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ (یہ جہنم کی وعید) کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: **وَأَنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا** یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے۔ خواہ ماں باپ نے ہی اولاد پر ظلم کیا ہو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا حق نہیں کہ انہوں نے اس پر ظلم کیا ہے تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے۔ اسلام نے تو ہر حال میں ماں باپ کی خدمت، ادب کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے۔

حقوق و فرائض اولاد

دنیا کے ہر مذہب نے اپنے پیروکاروں کو والدین کی خدمت و اطاعت گزاری کی تاکید کی ہے۔ اسلام کو دیگر مذاہب میں اس امر پر فوقیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کی نہ صرف خدمت کی تلقین کی ہے بلکہ احسان کی تاکید فرمائی ہے اور احسان کا درجہ خدمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

وَبَالُوا الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

تفصیل میں جائے بغیر مختصر عرض کر دیتا ہوں۔

حقوق والدین اور فرائض اولاد

(۱) ادب و احترام (۲) اطاعت و فرماں برداری (۳) خدمت گزاری (۴) دعائے مغفرت (۵) عزیز و اقارب اور دوستوں سے حسن سلوک

فرائض والدین اور حقوق اولاد

(۱) تحفظ حیات (۲) اولاد کی صحیح پرورش (۳) محبت و شفقت (۴) صحیح تعلیم و تربیت (۵) بیاہ و شادی (۶) اولاد کے درمیان عدل و مساوات

چھپنویں شاخ

صلہ رحمی

صلہ کا لغوی و شرعی معنی

صلہ وصل سے اسم مصدر ہے اس کے لغوی معنی ملانا، جوڑنا عطیہ اور انعام کے ہیں صلۃ الارحام کا مطلب نسبی رشتہ داروں سے وابستہ رہنا ہے ان کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک، خوش روئی اور محبت و مودت سے پیش آنا۔ ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ان کے غم و خوشی میں برابر کا شریک ہونا۔

رحم کا لغوی و شرعی معنی:

رحم کی جمع ارحام ہے رحم شکم مادر کو کہتے ہیں۔ رحم رحمان سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوزوں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا یعنی جو شخص صلہ رحم کرے گا خدا اس کے ساتھ رحم سے پیش آئے گا۔ اور جو قطع رحم کرے گا خدا کا رحم اس سے دور ہو جائے گا۔

قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی تاکید

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء: ۱)

ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الانفال: ۷۵)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار (رشتہ میں) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (الرعد: ۲۶)

اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ۹۰)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

وَالَّذِي ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ (بنی اسرائیل: ۲۶)

اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق اور مسکین اور مسافر کو بھی۔

وَالَّذِي الْمَالُ عَلَىٰ حَبِّهِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرہ: ۱۷۷)

اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور (خرچ کر) غلام آزاد کرنے میں۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الاحزاب: ۶)

قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ رِزْقَهُ وَيَنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (مشکوٰۃ)

جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اس کی عمر دراز ہو تو اسے

چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔

اس حدیث پاک میں صلہ رحمی کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے آخرت میں ملنے والا ثواب تو ہے ہی لیکن اس دنیا میں اس کے رزق میں وسعت و کشادگی پیدا کر دی جائے گی۔ افلاس و غربت دور ہو جائے گی۔ درازی عمر نصیب ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں آپ ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ تو آپ ﷺ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ افْشُوا السَّلَامَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (مشکوٰۃ)

لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سہقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں (ایسا کرو گے تو) بڑی سلامتی و سکون کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا جب حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم (اسے) اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔

اسلام نے غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت و ترغیب دی ہے اور اسے بہترین کارِ ثواب قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر حال اعلیٰ و افضل ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ كُنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَّةٌ

(مشکوٰۃ)

یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے۔ ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تمہیں اپنے حسب و نسب کے متعلق اس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب سہولت و آسانی سے لے گا۔ اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو۔ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے ناطہ جوڑو۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ جب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں لے جائے گا۔

(الادب المفرد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا عمر دراز کرتا ہے۔ اور چھپا کر خیرات کرنا خدا کے غصے کو فرو کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ میرا نام رحمن ہے۔ میں نے اپنے نام کو رحم سے مشتق کیا ہے۔ جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا جو قطع رحمی کرے گا میں اس کو قطع کر دوں گا۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو چکا تو رحم نے اللہ کا دامن تھام لیا اور کہا کہ یہ اس کا مسکن ہو گا جو تیری گرہ (صلہ رحم کو) کاٹنے (قطع رحم) سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک کیا تجھ کو یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ رحم نے عرض کیا ہاں یا رب فرمایا تو یہ آیت پڑھ لو۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ

(محمّد: ۲۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش الہی میں لٹکا ہوا کہتا ہے کہ جن نے مجھ کو جوڑا خدا اس کا کو جوڑے گا اور جس نے مجھ کو کاٹا خدا اس کو کاٹے گا۔ (مسلم)

ایک اعرابی نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو مجھ کو جنت کے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔

قطع رحم کی وعید اور سزا

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ
اُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْطَبْهُمْ وَاعْنِيْ اَبْصَارَهُمْ (محد: ۲۲، ۲۱)

اور پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کر دو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قراتوں کو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پھر انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (الرعد: ۲۵)

اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے (کیے ہوئے) وعدہ کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے اور (قتلہ) و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (مشکوٰۃ)

جو شخص اپنے قرابت داروں سے تعلقات منقطع کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰی قَوْمٍ فِيْهِ قَاطِعُ الرَّحْمِ (مشکوٰۃ)

اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا وہ قوم رحمت الہی سے محروم رہتی ہے جس میں کوئی قاطع رحم ہوتا ہے اور اس کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ (الادب المفرد)

حضور ﷺ نے فرمایا شعبان کی پندرہویں شب میں تقریباً سب لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں مگر قاطع رحم، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی یہ تینوں اس رات میں بھی آزاد نہیں کیے جاتے۔ (ترمذی)

رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہر جمعرات کی شام (جمعہ کی رات) لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رشتہ قرابت توڑنے والے کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ (الادب المفرد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ میرے چند قرابت دار بڑی عجیب طبیعت کے واقع ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں۔ میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر واقعی تو ایسا ہے جیسا بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں بھوبل ڈالتا ہے (یعنی تیری عطا ان کے حق میں حرام ہے اور ان کے شکم میں آگ کا حکم رکھتی ہے) اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر تیری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک تو اس صفت پر قائم رہے گا۔ (مسلم)

ستاو نویں شاخ

حُسْنِ خُلُق

خلق کا لغوی معنی:

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ خُلُق اور خُلُق کی اصل ایک ہے۔ خلق کا لفظ ان ہیات، اشکال اور صورتوں کے ساتھ مختص ہے جن کا آنکھ کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے۔ اور خلق کا لفظ ان قوتوں اور خصلتوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کا بصیرت کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلہ: ۴)

بلاشبہ آپ ﷺ ضرور بہت عظیم خلق پر ہیں۔

انسان اپنے کسب سے جس فضیلت کو حاصل کرے اس کو خلاق کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ

میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

خلق اور خلق کا معنی ہے طبیعت اور خصلت اور اس کی حقیقت انسان کی باطنی صورت ہے۔ یہ انسان کے وہ اوصاف ہیں جو اس کے ساتھ اس کی صورت ظاہرہ کی طرح مختص ہوں۔ یہ اوصاف حسن (اچھے) بھی ہوتے ہیں۔ اور قبیح (برے) بھی۔ اور انسان کی باطنی صورتوں کے اوصاف کے ساتھ ثواب اور عقاب کا تعلق اس کی ظاہری صورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں حسن خلق کی متعدد جگہ تعریف کی گئی ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ حسن خلق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔ کہ جس چیز کی وجہ سے لوگوں کا جنت میں دخول زیادہ ہو گا وہ اللہ

تعالیٰ کا خوف اور حسنِ خلق ہے۔ جس شخص کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کا ایمان زیادہ کامل ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے اجر کو پالیتا ہے۔ اور فرمایا مجھے مکارمِ اخلاق کو پورا کرنے کیلئے مبعوث کیا گیا ہے۔

خلق کا اصطلاحی معنی

خلق ایک ملکہ نفسانیہ ہے۔ جو شخص اس سے متصف ہو اس کے لیے افعالِ محمود کا اکتساب سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ بخل، غضب اور معاملات میں تشدد کرنا۔ قول و فعل میں لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا، ترکتعلق کرنا، خرید و فروخت میں تساہل کرنا، رشتہ داروں کے حقوق سے تغافل کرنا وغیرہ ان تمام چیزوں سے اجتناب و احتراز کرنا حسنِ خلق میں داخل ہے جب انسان کی روح قدسیہ ہو اور اس میں معارفِ الہیہ حیہ کی بہت زیادہ استعداد ہو اور عقائدِ باطلہ کو قبول کرنے کی بالکل استعداد نہ ہو تو پھر اس کی طبیعت میں ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے افعالِ محمود کا کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔

حسنِ اخلاق کی فضیلت

انسان میں از خود جو اوصاف ہوتے ہیں ان کو خلق کہتے ہیں کیونکہ وہ اوصاف اس میں بمنزلہ خلقت ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے اوامر پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے مجتنب رہتے تھے نیز جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے لے کر دس آیتیں پڑھیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے اچھا کسی کا خلق نہیں تھا۔ صحابہ یا اہل بیت میں سے جو شخص بھی آپ ﷺ کو بلاتا تو آپ ﷺ فوراً لبیک کہتے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ

اور جب بھی کسی خلقِ محمود کا ذکر کیا گیا تو نبی پاک ﷺ کی سیرت میں اس کا بہت بڑا

حصہ تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا کہ اللہ کے سوا آپ کی ہمت اور کسی کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکارم اخلاق مجتمع تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”معاف کرنا اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے“ جب میں

نے اس کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

امام ترمذی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہو گی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور درشت کلام سے بغض رکھتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان میں وزنی نہ ہو گی اور اچھے اخلاق والا روزہ دار اور قیام کرنے والے کے اجر کو پالے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ڈر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَإَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِإِحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتِي لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَاتِي إِلَّا أَنْتَ (مسلم)

اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف تو میری رہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اور برے اخلاق سے مجھ کو دور کر دے کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔

یہ اس پاک ہستی کی دعا ہے جس کے اخلاق کو خالق کائنات نے خلق عظیم کہا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس کے اخلاق حمیدہ کو کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ کہا ہے اسی لیے تاجدارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا:

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

جس شخص کا خلق بہترین ہوگا تمام مومنوں سے اس کا ایمان اعلیٰ و اکمل ہوگا۔ ایک مرتبہ فرمایا:

أَنَّ الرَّجُلَ لَيَذُكُّ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً قَائِمَ اللَّيْلِ وَصَائِمَ النَّهَارِ (ابوداؤد)
انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہے جو رات بھر ذکرِ الہی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔

ہر مومن کے دل میں اللہ کی رضا و محبت کی تمنا انگڑائیاں لیتی ہے۔ پیارے آقا ﷺ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ أَحَبُّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَيَّ اللَّهُ أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا
اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے (اور پسندیدہ) ہوتے ہیں۔

اس طرح ہر بندہ مومن کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہادی عالم مرشدِ اعظم ﷺ کی اس پر نگاہِ عنایت ہو اور قیامت کے روز جب ہر سونفِ نفسی کا شور ہو اسی روز بھی اسے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کا قرب نصیب ہو۔ معیت و صحبت میسر آئے۔ چنانچہ حامی بیکیاں شفیعِ مجرماں ﷺ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ فرما کر بشارت دی کہ

أَنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَجَالِسَ مُحَاسِنِكُمْ أَخْلَاقًا
وَأَنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَسَاوِيَكُمْ أَخْلَاقًا
تم میں سے سب سے زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ

شخص ہوگا جو خوش خلق ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بروز قیامت وہ شخص ہوگا جو بد خلق ہے۔

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا مجھے اخلاق آپ ﷺ نے فرمایا میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لیے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۱۵۹)

پس اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ ﷺ کے آس پاس سے تو آپ ﷺ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے اور صلاح و مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں اور جب آپ ﷺ ارادہ کر لو کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر۔

حضور ﷺ کے اخلاقِ حمیدہ

حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد گرامی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حضور ﷺ کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور ﷺ کا پڑوسی تھا جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ میرے پاس پیغام بھیجتے میں آ کر وحی لکھ لیتا جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی اس کا ذکر فرماتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپ ﷺ بھی کرتے (یعنی حضور ﷺ بڑی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ پاک کے خادم و غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لے کر آتے۔ آپ ﷺ

کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا آپ ﷺ (برکت کے لئے) اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں ٹھنڈا پانی لاتے تو حضور ﷺ اس میں بھی (حوصلہ افزائی کیلئے) ہاتھ ڈال دیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی اور آپ ﷺ سے مصافحہ کرتا تو آپ ﷺ اس سے اپنا ہاتھ نہ چمڑاتے بلکہ وہی دوسرا آدمی اپنا ہاتھ حضور ﷺ کے ہاتھ سے علیحدہ کرتا اور اگر کوئی آدمی آپ ﷺ کی طرف منہ کر کے بات کرتا تو آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ رہتے۔ یہاں تک کہ فارغ ہو کر وہی آدمی آپ ﷺ سے چہرہ پھیر لیتا اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور ﷺ نے اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضور ﷺ کے کان میں بات کر رہا ہو اور حضور ﷺ اس سے اپنا سر دور کر لیں بلکہ وہی آدمی اپنا سر دور کرتا اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ حضور ﷺ کا ہاتھ کسی نے پکڑ رکھا ہو اور حضور ﷺ نے اس سے اپنا ہاتھ چمڑایا ہو۔ بلکہ وہی آدمی حضور ﷺ کا ہاتھ چھوڑتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال حضور ﷺ کی خدمت کی آپ ﷺ نے نہ کبھی مجھے گالی دی۔ نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی ڈانسا اور نہ کبھی تیوری چڑھائی اور اگر آپ ﷺ نے مجھے کوئی کام بتایا اور اس میں مجھ سے سستی ہو گئی تو آپ ﷺ اس پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ ﷺ کے گھر والوں سے اگر کوئی ناراض ہوتا تو اسے فرماتے اسے چھوڑ دو اور اگر یہ کام مقدر ہوتا تو ضرور ہو جاتا۔

اسلامی نظام اخلاق

قرآن کریم اور سنت نبوی کے ذخائر اسلامی نظام اخلاق کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں یہاں صاحب خلق عظیم نبی کریم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی نقل کرتا ہوں جس کی جامعیت نظام اخلاق کی جملہ جزئیات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

أَوْصَانِي دِينِي يَتَسَعِمُ أَوْصَانِيكُمْ بِهَا أَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَإِنْ اغْفُو عَنْ ظَلَمَتِي
وَأَعْطَى مَنْ حَرَمْتَنِي وَأَصْلَ مَنْ قَطَعْتَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَبَتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا
وَنَظَرِي عِبْرَةً

میرے رب نے مجھے نو باتوں کی نصیحت فرمائی ہے میں تمہیں بھی ان باتوں کی نصیحت
کرتا ہوں۔ مجھے نصیحت فرمائی گئی کہ میں خلوت و جلوت میں اخلاص کا مظاہرہ کروں۔
خوشنودی اور غصہ دونوں حالتوں میں عدل کروں۔ ثروت و افلاس دونوں صورتوں میں میانہ
روی اختیار کروں اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ جو مجھے محروم رکھے اس کو
عطا کروں۔ جو میرے ساتھ قطع رحمی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں۔ میری خاموشی غورو
فکر ہو۔ میری گفتگو ذکر الہی ہو اور میری نگاہ عبرت آموز ہو۔

اٹھاونویں اور انسٹھویں شاخ

غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری کا حق

خورشید اسلام طلوع ہونے سے قبل ہی غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج تھا معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ بھی یہی تھا اس مجبور و مقہور طبقے پر جو بے پناہ مظالم توڑے جاتے تھے۔ اور ظلم و ستم کے جس بے رحم شکنجے میں انہیں کسا ہوا تھا اور جو ناقابل بیان سزائیں دی جاتی تھیں تاریخ میں اس کی دل سوز اور روح فرسا داستانیں موجود ہیں۔

بلال حبشی، یاسر یمنی، صہیب رومی، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تاریخ ساز شخصیات ہیں جو صبر و استقلال کے کوہِ گراں ثابت ہوئے، کوئی مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے تو برملا یہ کہوں گا کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر صبر نے بھی رشک کیا ہوگا اسلام نے غلاموں کو آزاد کرانے اور ان کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آنے کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ چشمِ فلک نے ان کی اس بلندیِ عظمت کا خود مشاہدہ کیا جو اسلام نے انہیں عطا کیا ان میں سے بعض مسلمانوں کے سردار اور بڑی بڑی سلطنتوں کے تاجدار بنے، اور بعض علم دین تفقہ اور تفوق حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے سروں کے تاج بنے۔ اور بعض اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر اپنی کمسنی کے باوجود بلا امتیاز مسلمانوں کے عظیم لشکرِ جبار کے سپہ سالار بنے۔ گویا اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے اصولی مساوات دیا اور گورے کالے، عربی، عجمی، حاکم و محکوم، آقا و غلام کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ صرف محراب و مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر یکسانیت کو روار کھا۔ اسلام نے شخصی سیرت و کردار اور بلندیِ اخلاق کو انسان کے مقام و مرتبہ کی کسوٹی قرار دیا نہ کہ مال و متاع اور حسب و نسب کو۔

شَرَفُ النَّاسِ بِالْعِلْمِ وَالْأَكْبَرُ لَا بَالِئًا وَالتَّسَبُّعُ

یورپ کے مَورَخ لارڈ ایکٹن نے فرانس کے منشورِ حقوقِ انسانی Declaration of the rights of man کے متعلق کہا تھا کہ کاغذ کا یہ پرزہ دنیا کے کتب خانوں سے زیادہ وزنی ہے۔ کاش موصوفِ محسنِ انسانیت ﷺ کا خطبہ حجۃ الوداع کا بھی مطالعہ کر لیتا تو یقیناً اس حقیقت کا اعتراف کرتا کہ یہ انسانیت کا وہ عظیم ترین منشور ہے جس کی تابشِ ضو سے ہر مہذب قوم اور ملک نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی اپنی معاشرتی زندگی کو منور کیا ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جم غفیر کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ ”اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عرب کو عجم اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو“ پھر فرمایا:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

یہ اصول مساوات کا کرشمہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس کا نام سن کر بڑے بڑے حکمران لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے اور جس کے بارے میں دورِ جدید کے مَورَخ نے لکھا ہے۔

Had islam produced an other Omar there would be no religion but islam on the face of earth
ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا میں پھر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا وجود ہی نہ ہوتا۔

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین جو تقریباً پچیس لاکھ مربع میل کی حکمران تھے۔ موزن رسول ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ (کالے، حبشی غلام) کو ”سیدی“ (میرے سردار) کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جس نے اپنے نبی سے عظمتِ انسانیت کا درس لیا ہوا تھا۔ جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو غلام سواری کر رہا ہے اور خود جاکم وقت (ہو کر) اس کے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہے۔

قرآن وحدیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء: ۳۶)

اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ کسی کو اس کا شریک بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں اور ہم مجلس اور مسافر اور جو (لوٹڈی، غلام) تمہارے قبضے میں ہیں (ان سب سے حسن سلوک کرو)

حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے جو خود پہنے وہی اسے پہنائے۔ (بخاری)

رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کرے اور لنگر تمہارے پاس آئے تو کھانا تیار کرنے میں اس نے گرمی، دھوپ برداشت کی ہو تو (آپ کو) چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ اگر کھانا تھوڑا ہو تو ایک دو لقمے ہی اسے دے دو۔ (مسلم)

حضور ﷺ چاہتے تھے کہ صرف کھانے پینے ہی میں نہیں بلکہ یہ مساوات ملنے چلنے اور آداب معاشرت میں بھی رہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگ تو بلوائے جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے (بخاری)

حضرت معروف بن سوید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور ان کے غلام نے بھی ویسی ہی چادر پہنی ہوئی تھی ہم نے کہا اے ابوذر رضی اللہ عنہ اگر تم یہ دونوں چادریں ملا کر پہنتے تو حلہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے ایک بھائی کے درمیان لڑائی ہوئی اس کی ماں عجمی تھی میں نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی اس نے نبی اکرم ﷺ سے میری شکایت کی آپ

ﷺ نے فرمایا:

إِنَّكَ إِمْرَةٌ فَبِكَ جَاهِلِيَّةٌ

تم میں زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں۔

میں نے کہا جو شخص لوگوں کو گالی دے گا تو وہ لوگ اس شخص کے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابوذر رضی اللہ عنہ تم میں زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں۔

هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ آيِدِيكُمْ

یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت کر دیا ہے۔

قَاتِعُواهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعْمِلُوا لَهُمْ

ان کو وہ کھلاؤ جو تم (خود) کھاتے ہو اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان پر دشوار ہو۔ اگر ان کو ایسے کام پر مجبور کرو تو ان کی (پھر) مدد (بھی) کرو۔ (مسلم)

اگرچہ یہ احکامات غلاموں کے بارے میں ہیں مگر آج کل کے خادمین و ملازمین بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔

حضور ﷺ کا اپنے غلام و خدام سے حسن سلوک

حضور ﷺ اپنے خادموں کو ”میرا بچہ“ یا ”میری بچی“ کے شفقت آمیز الفاظ سے پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ (خادم خاص) کو کبھی کبھی پیار و محبت سے انیس بھی کہہ دیتے تھے۔ آپ ﷺ جس طرح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیار و شفقت دیتے تھے اسی طرح ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ اپنے ایک زانو پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے اور فرماتے ”خدا یا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی دریائے رحمت سے مکمل فیضیاب ہوئے تھے۔ حضور ﷺ پیار سے انہیں بیٹا کہتے کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے بعض اوقات کھانا بھی وہیں تناول فرماتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ نے مجھے کسی کام کیلئے جانے کا حکم فرمایا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا حالانکہ ارادہ جانے کا تھا پھر میں باہر نکلا اور گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اتنے میں حضور ﷺ تشریف لے آئے اور پیچھے سے گردن سے مجھے پکڑ لیا میں نے دیکھا تو حضور ﷺ مسکرا رہے تھے کہنے لگے ”اے انیس تو کام پر نہیں گیا میں نے عرض کی جاتا ہوں“ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔ آپ ﷺ نے تمام عرصہ میں کبھی مجھے اف تک نہ کہا نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ (بخاری)

ایک آدمی نبی پاک ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے خادم کی غلطیوں کو کس حد تک درگزر کریں حضور ﷺ خاموش رہے پھر تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ اگر دن میں ستر مرتبہ بھی غلطی کرے تو بھی معاف کرو۔ (مشکوٰۃ)

اسلام میں خدام کی مراعات و مبشرات

۱۔ کام کاج میں خدام کی مدد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں۔ دودھ دودھ لیتے ہیں۔ بازار سے سودا خرید لاتے ہیں غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے ہیں۔ اپنے جوتے خود گانٹھ لیتے ہیں اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باند لیتے ہیں چارہ دیتے ہیں۔

ایک سفر میں حضور ﷺ نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کا تسمہ درست کرنا شروع کیا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لائیے میں ٹانگ دوں آپ ﷺ نے فرمایا یہ شخص پسندی ہے جو مجھے پسند نہیں۔

۲۔ خدام کے ادب کا حکم

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَأَدْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ
جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرے تو تم اس سے اپنے
ہاتھ اٹھا لو (ترمذی)

۳۔ غلطی پر معاف کرنا

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص بارگاہ ہے نبوی ﷺ میں
حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں خادم کو (اس کی غلطی پر) کتنی دفعہ معاف کروں۔
قَالَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً
ہر روز ستر ۷۰ مرتبہ (ترمذی)

۴۔ سزا نہ دینے کا حکم

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا میں نے اپنے
پیچھے سے ایک آواز سنی! اے ابو مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو
اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ ﷺ تھے میں نے عرض
کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ اللہ کیلئے آزاد ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو
تمہیں جہنم کی آگ جلاتی یا فرمایا تمہیں جہنم کی آگ مس کرتی۔ (مسلم)

۵۔ غلام کیلئے دو گنا اجر و ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی غلام اللہ
تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے تو اس کو دو اجر ملیں گے۔ راوی
کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ اس غلام سے
حساب نہیں ہوگا اور نہ اس مومن سے حساب ہوگا جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو۔ (مسلم)

۶۔ وظیفہ و اجرت میں جلدی کی جائے

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا خازن آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کا وظیفہ
ادا کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں فرمایا جاؤ اور ان کو وظیفہ ادا کرو۔ کیونکہ میں نے حضور ﷺ سے

سنا ہے کہ انسان کے مجرم ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خادموں کا وظیفہ روک لے۔ (مسلم)

۷۔ خدام کی ہتک عزت کی سزا

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے خادم پر تہمت لگائی حالانکہ وہ سرے سے پاک اور بری ہو تو قیامت کے روز اس مالک کو کوڑے مارے جائیں گے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے غلام اور خادم کو کسی بہانے مارا حالانکہ اس نے وہ قصور اور جرم نہیں کیا تو اس کی تلانی یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ (مشکوٰۃ)

۸۔ خدام کو اولاد کی طرح رکھو

حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین شخص کی نشاندہی نہ کروں؟ وہ آدمی ہے جو اکیلا کھاتا ہے اپنے خادم کو مارتا پیٹتا ہے اور صاحب حق سے اس کے حق کو روکتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ بد اخلاق جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول ﷺ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ امت تمام امتوں سے بڑھ کر خادموں، قییموں والی ہوگی فرمایا ہاں تو تم ان کو اپنی اولاد کی طرح عزت و وقار کے ساتھ رکھنا اور انہیں وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ (مشکوٰۃ)

حکام (سردار) اور خدام (غلام و نوکر) کو تنبیہ

حضور ﷺ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں تو اللہ اس کی موت آسان فرمادے گا۔ اور جنت میں داخل فرمادے گا کمزوروں کے ساتھ نرمی والدین کے ساتھ شفقت خادم اور غلام کے ساتھ بھلائی کرنا۔ (مشکوٰۃ)

ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے کچھ غلام ہیں جو میرے سامنے جھوٹ بولتے ہیں میری خیانت اور نافرمانی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا ہوں فرمائیے کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوگا؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی بددیانتی، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب ہوگا اور تمہارا ان کو سزا دینے کا بھی حساب ہوگا پھر اگر تمہاری سزا ان کے قصور اور

کو تاجی کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر رہے گا نہ تمہیں مواخذہ اور نہ انہیں سزا ہوگی اگر ان کے جرائم کے مقابلے میں تمہاری سزا کم ہوگی تو تیری برتری ہوگی وہ صاحب رونے لگے حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھتے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔

پھر کسی جان پر ذرا زیادتی نہ ہوگی اگر کسی کارائی کے برابر بھی کوئی (اچھایا برا) عمل ہوگا تو ہم حاضر کر لیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ پھر میں تو اپنے ان غلاموں کے بارے میں سوائے علیحدگی کے فلاح کی کوئی صورت نہیں دیکھتا اب آپ گواہ ہو جائیں کہ وہ سب کے سب آزاد کیے جاتے ہیں۔ (مکتوۃ)

عبد (غلام) کی اقسام

عبد (غلام) کی تین قسمیں ہیں (۱) عبدِ رقیق (۲) عبدِ آبق (۳) عبدِ مآذون (عبدِ رقیق سے مراد وہ غلام جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو) (عبدِ آبق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں) (عبدِ مآذون وہ غلام جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہو اس کی قابلیت و صلاحیت استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے اپنے کاروبار کا اختیار دیا ہو اور اسے اس بات کا اذن دیا ہو کہ وہ اس کے کاروبار میں جائز و ممکن تصرف کرے اس لیے غلام کا بیچنا، خریدنا، مالک کا بیچنا و خریدنا ہے۔

عام مؤمنین عاصی ہوں یا مطیع و فرمانبردار سب اللہ کے بمنزلہ عبدِ رقیق کے ہیں۔

کفار و مشرکین، و منافقین بمنزلہ عبدِ آبق کے ہیں۔

انبیاء، اولیاء محبوبین، مقربین بمنزلہ عبدِ مآذون کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے قرب کے مطابق مآذونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔

ساٹھویں شاخ

اولاد اور اہل خانہ کے حقوق

کائنات میں سب سے عزیز ترین اور قریب ترین خونی رشتہ والدین اور اولاد کا ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے تمام دیگر رشتوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان کے باہمی حقوق و فرائض کی تصریح کی گئی ہے اور ان ذمہ داریوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی ادائیگی دینی فریضہ ہے ایک فریق کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں اس لیے اگر والدین اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اولاد کو اپنے حقوق حاصل ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے فرائض کی ادائیگی والدین کے حقوق ہیں اسلام نے ہر فرد کو اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ گھر میں ماحول خوشگوار اور فضا پر امن ہو حقوق والدین کا ذکر ہم شاخ نمبر ۱۵ میں تفصیل سے کر چکے ہیں اس لیے یہاں صرف حقوق الاولاد کی بات ہوگی۔

حق کی تعریف:

حق وہ ذمہ ہے جس کی ادائیگی ایک فرد پر دوسرے فرد کیلئے عائد ہوتی ہے اگر ہم غور سے معاشرے میں ہونے والی جنگ و جدال اور فتنہ و قتال کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ننانوے فیصد غارتگری اور فتنہ و فساد کی بنیاد حق تلفی ہے اتلاف حق کی کئی صورتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے باہمی رنجش و عداوت، بغض و نفرت کو ختم کرنے کے لئے ”ادائے حقوق“ کا نظام قائم کیا حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ قرار دیے اور پھر ماں باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق کو بیان کیا۔ اسلام نے والدین پر اولاد کے حقوق کے سلسلہ میں ایک بہت ہی جامع حکم دیا۔

ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(التحریم: ۶)

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

”اہلیکم“ میں اہل و عیال سب داخل ہیں جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں، (نوکر، خادم وغیرہ) شامل ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو ہمیں (سمجھ آگئی) کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں (مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان (برے) کاموں سے ان سب کو منع فرماؤ اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو بھی حکم کرو۔ تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا اس سلسلہ میں رسول محترم ﷺ کا ارشاد گرامی بھی بڑی رہنمائی فرماتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک راہی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمران راہی ہے وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا راہی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راہی ہے وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ (بخاری)

قرآن وحدیث میں تربیت اولاد کی ترغیب

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مریم: ۵۵)

(حضرت اسماعیل) حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا

کرنے کا اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: ۱۳۲)

اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیے اس پر
 اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے
 فرزند کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ (لقمان: ۱۳)
 دوسرے مقام پر فرمایا:

(حضرت لقمان نے کہا) پیارے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر وزنی ہو یا
 پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں (چھپی) ہو تو لے آئے گا اے اللہ تعالیٰ بیشک
 اللہ تعالیٰ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے پیارے بیٹے نماز صحیح صحیح ادا کیا کرو اور
 برائی سے روکتے رہو اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے بیشک یہ بڑی ہمت کے کام
 ہیں۔ اور (تکبر کرتے ہوئے) نہ پھیر لے اپنے رخسار کو لوگوں کی طرف سے اور نہ چلا کر
 زمین میں اتراتے ہوئے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے والے فخر کر نیوالے
 کو اور میانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں اور دھیمی کر اپنی آواز بیشک سب سے وحشت انگیز
 آواز گدھے کی ہے۔ (لقمان: ۱۹ تا ۲۶)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسَنَ إِسْمَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ
 باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے جب
 وہ بڑے ہوں تو ان کو تعلیم دے اور جب وہ بالغ ہوں تو ان کی شادی کرے۔ ایک اور مقام
 پر آپ ﷺ نے فرمایا:

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ بِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ
 جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں اور انہیں نماز پڑھنے کا حکم دواور جب
 دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور اسی عمر میں ان کی
 خواب گاہیں جدا کر دو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَلِّمُوهُمْ وَادِّبُوهُمْ ابھی اولادوں کو اچھی تربیت کرو اور ادب سکھاؤ۔

اس سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ نے بھی امت کو ہدایت فرمائی ہے کہ اِدْبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ حُبَّ نَبِيِّكُمْ وَحُبَّ اَهْلِ بَيْتِهِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ (الجامع الصغیر)
اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تلقین کرو اور انہیں سکھاؤ

۱۔ اپنے نبی ﷺ کی محبت

۲۔ نبی ﷺ کے گھرانے (اہل بیت) کی محبت

۳۔ قرآن مجید کا پڑھنا

اولاد کے حقوق

۱۔ تحفظ جان:

والدین کو جو قانونِ فطرت کے ساتھ تخلیقِ انسان میں حصہ دار ہوتے ہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کا سلسلہ حیات منقطع کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کا کوئی داماد نہ بنے۔ مختلف اقوام میں یہ بھی رواج تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام میں ان تمام رسومات اور عقیدوں پر ضرب کاری لگائی گئی اور ان کی مکمل طور پر منسوخ کی گئی ہے۔ اہل عرب افلاس و غربت کی وجہ سے بھی اولاد کشی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا:

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاَبَاَهُمْ (الانعام: ۱۵۲)

مغلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔

۲۔ مکمل رضاعت و حضانت:

والدین پر اولاد کا صرف یہی حق نہیں کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْاَبِّ اَلْوَدْلُ لَهُ رِزْقُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ: ۲۳۳)
اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے دو سال (یہ مدت) اس کے لیے ہے جو

پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے

اسلام نے حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت سے بھی بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ایک اعرابی آیا جبکہ حضور ﷺ امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے اعرابی نے کہا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما حضور ﷺ نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ (بخاری)

۳۔ اولاد کے درمیان عدل:

والدین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کریں خصوصاً لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ اولادِ زینہ سے ترجیحی سلوک حضور ﷺ کو سخت ناپسند تھا آپ ﷺ نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کوئی چیز لے کر گھر میں داخل ہو تو پہلے وہ چیز لڑکی کو دے پھر لڑکے کو دے۔

حضور ﷺ نے اولاد کے درمیان عدم مساوات کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کو ایک غلام ہبہ کر دیا اور چاہا کہ حضور ﷺ کی شہادت و گواہی ہو حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا میں ایسے ظالمانہ عطیہ پر گواہ نہیں بنوں گا۔ (ابوداؤد)

عطیات میں بھی اولاد کے ساتھ مکمل عدل و مساوات ہونی چاہیے

۴۔ رزقِ حلال پر پرورش:

اولاد کی رزقِ حلال سے پرورش کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ ایامِ حمل اور ایامِ رضاعت میں بھی بچے کی نشوونما حرام مال سے نہیں ہونی چاہئے۔ ورنہ بچہ بڑا ہو کر حرام و حلال کی تمیز سے بے نیاز ہوگا فرعون کے محل میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں سوائے اپنی والدہ کے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (القص: ۱۲)

ہم نے اس بچے پر (قومِ قبط کی) تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال لی حضور ﷺ نے منہ میں انگلی ڈال کر اگلوائی یہ فرماتے ہوئے کہ صدقہ آلِ محمد ﷺ پر حرام ہے۔

۵۔ اچھی تعلیم و تربیت:

اولاد سے محبت و مروت کا جذبہ انسان و حیوان میں مشترک ہے گائے، بھینس، بکری اور جملہ حیوان بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں انہیں فرطِ محبت سے چومتے ہیں ان کی جدائی محسوس کرتے ہیں ان کا بچہ مر جائے تو شدتِ غم سے دودھ دینا بند کر دیتے ہیں بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے انہیں دس باتوں کی نصیحت فرمائی ان میں سے چار باتیں (نصیحتیں) یہ ہیں۔ والدین کو ہرگز نہ ستانا۔ اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔

ادب سکھانے کی وجہ سے اپنی لائٹھی (تیار رکھ اور) ان کی جانب سے (غافل ہو کر لائٹھی) اٹھا کر مت رکھو۔

اور ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیم دلوائی جائے؟ ایسا علم جس سے اللہ کی معرفت اور اپنی تخلیق کے مقصد کا پتہ چلے اور تسخیر کائنات کے سربستہ رازوں کا بھی معلوم ہو جائے۔

۶۔ تربیتِ اخلاق:

اسلام میں محض ذاتی نجات کافی نہیں وہ ہر شخص کو یہ ذمہ داری سپرد کرتا ہے۔ کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی بندوبست کرے۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوں احکامِ الہی مانیں اور آخرت کا فکر کریں۔ دنیوی خوشحالی کے علاوہ ابدی زندگی میں سرخروئی کا خیال بھی دامنگیر رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم: ۶)

اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

حضور ﷺ نے فرمایا باپ کا اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھانا ایک صاع صدقہ سے

بہتر ہے (مسلم)

بچے کے ابتدائی سال بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں پولین نے کہا تھا مجھے بچے

پہلے سات سال کیلئے دے دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی

شخصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کی کتنی بے مثال تربیت کی تھی اسی

طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کے

تربیت یافتہ تھے اسی لیے ان کی زندگیاں اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔

گھرے دوست اس روز (قیامت) ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں اے میرے (پیارے) بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم (آج) غم زدہ ہو گے۔

قیامت کے دن سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے بھائی چارے اور یارانے ختم ہو جائیں گے ہر شخص کا دل خوفِ الہی سے دہل رہا ہو گا اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہو گا سبھی ایک دوسرے سے بے زار نظر آئیں گے لیکن دیندار اور پرہیزگار لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ اتنے میں بارگاہِ صمدیت سے ایک اعلان ہو گا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا۔

اَیْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِی الْیَوْمَ اَظْلَمُھُمْ فِی ظِلِّی یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّی (مسد)
(میرے لیے آپس میں) محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کو آج اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔
حضور ﷺ نے فرمایا:

لَوْ اَنَّ عَبْدَیْنِ تَحَابَّا فِی اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ فِی الْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ فِی الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللّٰهُ بَیْنَهُمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقُوْلُ هَٰذَا الَّذِیْ كُنْتُ تُحِبُّہُ فِی
اگر دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا۔
کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔

انہی خوش بخت اور عالی لوگوں کیلئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

یعنی قیامت کی دن ہر آدمی اس شخص کے ہمراہ ہو گا جس کے ساتھ (دنیا میں) محبت کرتا تھا۔
(کیسا پیارا سماں ہو گا جب میدانِ محشر میں ہمیں آواز دی جائے گی کہ میری خاطر میرے اولیاء سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنے ولیوں سے محبت کا صلہ دوں اور تمہیں ان کا قربِ خاص عطا کروں بتاؤ کس آستانہِ عالیہ شریف سے محبت کا دم بھرتے تھے پھر مخلوقِ خدا سے ایک گروہ کہے گا الہی ہم نے شیخ عبد القادر

جیلانی کے آستانے پر جانا ہے دوسرا کہے گا ہمیں میاں شیر ربانی کے پاس جانا ہے ایک جماعت داتا گنج بخش علی ہجویری کی طالب ہوگی تو دوسری معین الدین اجمیری کی کوئی فرید الدین کا دیوانہ ہوگا تو کوئی نظام الدین کا کوئی جماعت علی کا چاہنے والا ہوگا اور کوئی مہر علی کا الغرض جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے انہیں ان کی صحبت میں بھیج دیا جائے گا انشاء اللہ ولیوں کے چاہنے اور ماننے والوں کا ہی بیڑا پار ہوگا)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پس جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے (اور لوگ اس کے گردیدہ اور چاہنے والے ہو جاتے ہیں) (مسلم)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بتائیے وہ کون ہیں؟ ان کے اعمال کیا ہیں؟ تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت۔ بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ آیت پڑھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے

پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے فرشتے نے پوچھا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے اس نے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے تب اس فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ (مسلم)

سلام کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور: ۲۷)

اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو (دوسروں کے) گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔

سلام کی اہمیت کا اندازہ حضور ﷺ کے اس فرمانِ عالیشان سے لگایا جاسکتا ہے۔

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابِّتُوا إِلَّا أَذَلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (مسلم)

تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اور تم ایمان نہیں لاؤ گے حتیٰ کہ تم آپس میں محبت رکھو کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس چیز کے متعلق کہ جب تم اس کو کرو تو تمہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے اپنے درمیان سلام پھیلاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

أَتَى الْإِسْلَامَ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (متفق علیہ)

کون سا اسلام (کا عمل) بہتر ہے؟ فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر واقف و ناواقف کو سلام کہے۔

ایک مقام پر آپ ﷺ نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

التَّعَظُّيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى عِبَالِ اللَّهِ

اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اسلام ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ۔

أَكَاْنَتِ الْمَصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ
کیا جنصور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں
(کیا کرتے تھے)

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے وقت گھر
تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہوتی اور جاگتا ہوا
اسے (سلام کو) سن لیتا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکانوں کے سامنے کی زمین پر بیٹھے ہوئے
باتیں کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں راستوں پر مجلس منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راستوں میں
مجالس منعقد کرنے سے اجتناب کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم کسی بڑے قصد سے نہیں بیٹھے۔ ہم
آپس میں مذاکرہ اور بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں
مانتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ نظر جھکا کر رکھنا۔ سلام کا جواب دینا اور اچھی باتیں کرنا۔

باسٹھویں شاخ

سلام کا جواب دینا

سلام کا لغوی و شرعی معنی

سلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نقص، عیب اور فانی ہونے سے سلامت ہے۔ یعنی وہ ان تمام عوارض سے بری ہے جو اس کے غیر کو لاحق ہوتے ہیں۔ وہ باقی اور دائم ہے۔ کیونکہ۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن: ۲۸)
اہل لغت کی اکثریت نے اسلام اور سلامت کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ جس طرح رضاع اور رضاعت کا ایک معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سلام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اختلاف اور تفاوت سے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ مخلوق کا تمام نظام حکمت اور عدل پر قائم ہے۔ اسی طرح اس نے جن اور انس کو جور اور ظلم سے سلامت رکھا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں سلام ہے اس کے افعال میں سے کسی فعل میں ظلم، تفاوت اور اختلاف نہیں ہے۔

سلام، تسلیم کا اسم ہے جس طرح کلام، تکلم کا اسم ہے۔ سلام، سلم کا مصدر بھی ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں سلامت اور عافیت، حفاظت اور بچاؤ میں رہنا، بے عیب ہونا، بے نقص ہونا جنت کو اسی لیے دار السلام کہتے ہیں کیونکہ وہاں ہر شخص کو امن، عافیت اور سلامتی حاصل ہوگی اور ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا نام سلام اس لیے بھی ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اسلامی اصطلاح میں سلام سے مراد دو اشخاص کا آپس میں السلام علیکم (تم پر سلامتی ہو) اور وعلیکم

السلام (تم پر بھی سلامتی ہو) قصد اور نیت کے ساتھ کہنا۔

سلام کا آغاز اور ابتداء

اس دعائیہ کلمہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو سب سے پہلے انہیں چھینک آئی تو انہوں نے اللہ کی توفیق اور اجازت کے ساتھ الحمد للہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو جا کر سلام کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہا تو فرشتوں نے جواباً و علیک السلام و رحمۃ اللہ کہا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی سلام رہا ہے۔

حضور ﷺ کی بعثت سے قبل عرب لوگ اسلام کے لیے۔

أَنعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا حَيَاكَ اللَّهُ أَعْمَ صَبَاحًا

کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے انہیں ختم کر کے السلام علیکم کے وہ الفاظ جاری کیے جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔

انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر اللہ کے سلام کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات میں سے سلام کا ذکر فرمایا ہے۔

الْبَلَدُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ (الحشر: ۲۳)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کے متعلق فرمایا:

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ

(ہود: ۵۳)

فرمایا گیا! اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھ والی جماعتوں پر سلام اور برکتیں ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الصف: ۱۰۹)

ابراہیم تم پر سلام ہو۔

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (الصف: ۱۲۰)

موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔

سَلَّمَ عَلَىٰ الْيَاسِينَ (الصف: ۱۳۰)

الیاس پر سلام ہو۔

وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ (الفص: ۱۸۱)

رسولوں پر سلام ہو۔

مومنین کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ (الانعام: ۵۴)

جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے آئیں تو کہیے ”تم پر سلام ہو“

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ (النمل: ۵۹)

آپ ﷺ کہیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَىٰ (طہ: ۴۷)

جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔

آخرت میں مومنین کے متعلق فرمایا

وَتَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (یونس: ۱۰)

اور جنت میں ان کی باہمی دعا خیر سلام ہے۔

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِنَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد: ۲۴)

تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل جنت کو خود سلام کہے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (الزمر: ۷۳)

یہاں تک کہ جب وہ (جنتی) جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دروازے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم پاکیزہ ہو پس اس جنت میں ہمیشہ کیلئے داخل ہو جاؤ۔

قرآن وحدیث میں سلام کرنے کے احکام و آداب

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّتُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّۃٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ

(النور: ۶۱)

پھر جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو (ملاقات کے وقت کی) اچھی دعا، اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور: ۲۷)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا سَلِّمْنَا (هود: ۶۹)

پیشک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے انہوں نے کہا ”سلام“ ابراہیم نے کہا ”سلام“

اِذَا حَضَيْتُمْ بَتَحِيَّۃٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا (النساء: ۸۶)

اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر (لفظ کے ساتھ اس کو) سلام کرو یا اسی (لفظ) کے ساتھ جواب دو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو مومن نہیں ہو گے کیا میں تمہاری راہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جسے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو

آپس میں (بکثرت) سلام کیا کرو۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم (لوگ) زیادہ (لوگوں) کو سلام کریں۔ (بخاری)

ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیکم! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوس (نیکیاں) دوسرے شخص نے حاضر ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں (نیکیاں)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور جب وہاں سے جانے کا ارادہ کرے تو سلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ ثواب والا نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جماعت کا گزر ہو تو ان میں سے ایک شخص کا سلام کرنا کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کا جواب دینا کافی ہے۔ (ابوداؤد)

سلام کے فضائل

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

نصاری کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں

یہود کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں

مجوس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں

عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کیا ک لہ (اللہ تم کو زندہ رکھے)
بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے انعم صباحا (صبح بخیر)
مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلاشبہ یہ سلام کا
سب سے افضل طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم کو کوئی شخص سلام کرے تو تم اس کو اس سے اچھا جواب دو
یا ویسا ہی جواب دو سو اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم تو تم جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ
برکاتہ کہو السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم نہیں مشروع کیا گیا بلکہ علیکم السلام مشروع
کیا گیا ہے تاکہ اول و آخر اللہ کا نام ہو اول و آخر اللہ کا نام لیا جائے گا تو اس کی برکت سے
تمام مجالس میں اللہ کی رحمت اور سلامتی شامل رہے گی۔

سلام کے مسائل

ابتداء سلام کرنا سنت ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اِفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (صحیح مسلم)

آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اگر کسی ایک شخص کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا فرض
عین ہے اور جماعت کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ سلام کرتے
وقت جھکنا مکروہ ہے۔ اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ حمام میں سلام کرنا مکروہ ہے۔
کھانا کھانے والے شخص کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔

اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، حدیث وفقہ پڑھنے والے، تسبیح و
تہلیل کرنے والے، خطبہ دینے والے واعظ کو، علم دین، پڑھنے والے کو، اذان دینے
والے، اقامت کہنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ قضائے حاجت میں مشغول کو بھی سلام
کہنا مکروہ ہے۔

ہدایات

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو

سلام کریں تو تم ان کے جواب میں (صرف) علیکم کہو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو اور جب وہ چھینک کے بعد الحمد للہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ (مسلم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو عادت طیبہ تھی کہ تین مرتبہ سلام کر کے اجازت داخلہ طلب فرماتے اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت محمودہ تھی کہ کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب نہ فرماتے بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تاکہ اجازت سے قبل مکان کے اندر نظر نہ پہنچے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ، انگلی یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے تھے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے انہوں نے کہا ہاں تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا (الادب المفرد)

معلوم ہوا حصول برکت کے لیے اللہ کے کسی محبوب بندے کے ہاتھوں کا بوسہ لینا جائز ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم (جس کو اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا) حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں چلنے لگے تاکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہیں ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہی یہ فرشتے میرے ساتھ کیوں چلتے ہیں حکم ہوا ہم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری پیشانی میں رکھا ہے یہ اس کی زیارت

کرنے کے لئے تیرے پاس آتے ہیں اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے استجا کی الہی مجھے بھی اس نور کی زیارت سے مشرف فرمایا جائیکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو ہم اس میں اس نور کی جھلک دکھاتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو ظاہر فرمایا تو حضرت آدم و نے بڑی محبت اور عقیدت سے انگوٹھوں کا بوسہ لیا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے مبارک اسم (محمد ﷺ) کو سنتے تو فوراً اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر جب حضور ﷺ کو دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔

تریسٹھویں شاخ

مریض کی عیادت کرنا

بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے منافع بی شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر درحقیقت راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے۔ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ بڑے سے بڑا غافل آدمی بھی جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے توبہ و استغفار کرنے لگ جاتا ہے لیکن بعض ناداں اپنی بیماری میں نہایت ہی بے جا کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ کفریہ کلمات سے بھی گریز نہیں کرتے اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں اور

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

کے مصداق بن جاتے ہیں اب ہم اس کے چند فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، حزن و غم پہنچے یہاں تک کہ کٹا جو اس کو چھبے اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے مرض یا اس کے سوا کچھ اور (اس کے سبب) اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں (بخاری و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب کے پاس تشریف لے گئے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہو عرض کی بخار ہے خدا اس میں برکت نہ کرے فرمایا بخار کو برانہ کہو یہ

تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو (دور کرتی ہے) (مسلم)

مریض کی عیادت کی فضیلت

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عزوجل فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی! وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (اسی طرح بھوک اور پیاس کے متعلق بھی ہے) (مسلم)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے، بیماروں کی عیادت کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرے، سلام کا جواب دینے اور چھینک لینے والے کے لیے رحمت کی دعا کا حکم دیا ہے اور چاندی کے برتنوں، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیباچ، قسی استبرق (تینوں ریشم کی اقسام ہیں) سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو یہ فرماتے۔

”لَا بَأْسَ طَهُورٌ اِنْشَاءَ اللّٰهِ“

کوئی بات نہیں انشاء اللہ یہ مرض تم کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پاک کرنے والا ہے ہرگز نہیں یہ توجوش میں آنے والا بخار ہے۔ جو ایک بوڑھے شخص کو قبرستان بھیجنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر ایسا ہوگا۔ (بخاری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا

اسے ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ (ابوداؤد)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ جاتا ہے تو اس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو پچھتر ہزار فرشتوں کے سایے میں رکھتا ہے اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے حج و عمرہ لکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہی اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گھر واپس آنے تک اس کو رحمت الہی ڈھانپے رکھتی ہے۔ (ظہرائی)

بد عقیدہ اور بدکار کی عیادت سے ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکرین تقدیر اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ (ابوداؤد)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شرابی جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو۔

عیادت کے آداب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں! جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ

رہنے کی خوشخبری سناؤ کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کسی کی بیمار پرسی کیلئے جائے تو سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے اگر اس کو موت نہ آچکی ہوگی تو ضرور شفا ہو جائے گی۔

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمُ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيكَ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم)

عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں جس سے مریض تنگ ہو یا اس کے گھر والے پریشان ہوں مریض کو صبر پر تلقین کریں۔ اپنے اور لوگوں کے دکھوں کے قصے سنانے سے گریز کریں دل بہلانے والی اور اسے سرور رکھنے والی باتیں کریں استغفار کی تلقین کریں اگر مریض غریب ہو تو اس کے علاج و معالجے کیلئے حسب حیثیت رقم نذر کریں وہاں جا کر خود ڈاکٹر یا حکیم حازق نہ بنیں بلکہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کروائیں۔

حضور ﷺ کی نصیحت

آپ ﷺ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔

(۱) اپنی جوانی کو پڑھاپے سے پہلے (۲) صحت کو بیماری سے پہلے (۳) خوشحالی کو محتاجی سے پہلے (۴) فراغت کو مشغولیت سے پہلے (۵) زندگی کو موت سے پہلے (منکھوۃ)
یعنی جوانی میں خوب عبادات و ریاضات اور مجاہدات کر لو پڑھاپے میں باوجود نیکی کی

خواہش کے کچھ نہ ہو سکے گا۔

درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار

صحت و تندرستی کو آخرت کی تیاری میں لگاؤ خدا نخواستہ اگر بیمار ہو گیا تو دودھ ہر اغم ہو گا ایک بیماری کا اور دوسرا نیکی نہ کرنے کا اور گناہ و برائی کی کثرت کا اور جب آسودگی و خوشحالی ہو تو اللہ کی راہ میں خیرات و صدقات کر لو ہو سکتا ہے تم غریب ہو جاؤ اور کل تمہارے یہ حالات نہ رہیں پھر راہ خدا میں خرچ کا موقع نہ ملے الغرض اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول ﷺ کے تابع کر کے گزارو تا کہ پچھتا نا نہ پڑے۔

چونٹھویں شاخ

اہل قبلہ کی نمازِ جنازہ

دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کی تیاری کیلئے دی گئی ہے جس نفس میں بھی اللہ نے روح پھونکی ہے اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے اور فنا کی لذت سے آشنا ہونا ہے حضور ﷺ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا میں پردہ کی مسافر اور راہ گیر کی طرح رہو۔ مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے۔ اور راہ گیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا اسے فکر صرف اپنی منزل پر پہنچنے کی ہوتی ہے ہماری منزل بھی آخرت ہے یہ دنیا نہیں لیکن افسوس کہ ہم اسی زندگی کی مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں اور آخرت کی اصل منزل سے نا آشنا ہو گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لوگو موت کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کو دینے والی ہے۔ (جامع ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے۔ ہر چند کہ موت مومن کا تحفہ ہے اور یہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے لیکن اس کے باوجود موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ فرمایا اگر مجبوریاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ کہا کرو۔

اللَّهُمَّ احْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا إِلَيَّ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا إِلَيَّ

(بخاری و مسلم)

”اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے“

جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا چاہئے اور جب موت واقع ہوا جائے تو

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيَّبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا (ترمذی) پڑھنا چائے۔

میت پر نوحہ اور ماتم ناجائز اور آنسو بہانا جائز

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگیں جو غودان لوگوں کے حق میں بددعا تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کی بجائے تو ہی نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ (صحیح مسلم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال پر روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی رضا و شکر سے بھر پور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو عاشریہ میں یعنی سخت حالت میں پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ختم نہیں ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت پر رونا آ گیا۔ جب دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں

دیتا کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابو نہیں ہے پھر آپ ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے اور

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تجہیز و تکفین میں جلدی

حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ان کی حالت دیکھ کر آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں سے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہے۔ (ابوداؤد)

میت کا سوگ

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے اس مدت میں وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے نہ خوشبو لگائے اور نہ بناؤ سنگار کرے (بخاری و ترمذی)

میت کا غسل اور کفن

حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے اس وقت حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا کہ تم اس کو میری کے پتوں کے ساتھ جوش دیے ہوئے پانی سے تین دفعہ یا پانچ دفعہ اور اگر اس سے بھی زیادہ مناسب سمجھو تو غسل دو اور آخری دفعہ میں کافور بھی شامل کر لو پھر جب تم غسل دے چکو تو مجھے خبر کر دو اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا سب سے پہلے اسے پہنا دو اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم اس کو طاق بار غسل دو اور داہنے اعضاء سے اور وضو کے مقامات سے شروع کرو۔ (بخاری و مسلم)

جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حمیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ کو تیز لے جایا کرو اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے خیر ہے یعنی اچھی منزل ہے جہاں تم تیز چل کر اسے جلدی پہنچا دو گے اور اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے یعنی جنازہ نیک کا نہیں تو ایک برا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے تم تیز چل کر جلد اسے اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ (بخاری و مسلم)

جنازہ کے ساتھ جانے کی ترغیب اور پڑھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو اور جب وہ چھینک کے بعد الحمد للہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہا اسے ایک قیراط اجر ملے گا اور جو شخص دفن تک رہا اسے دو قیراط اجر ملے گا۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر یعنی ایک قیراط کا وزن احد پہاڑ جتنا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر سو مسلمانوں کا گروہ نماز پڑھے اور وہ سب اس کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (مسلم)

حضرت مالک بن میسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس مسلمان بندے یا بندی کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی تین صفیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ اور دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مذمت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں ایک جنازہ گزرا اس کی اچھائی بیان کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس جنازے کی تم نے مذمت کی اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ (مسلم)

تدفین کے بعد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو خود بھی استغفار فرماتے اور دوسروں کو بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ (ابوداؤد)

قبروں کی زیارت کرنا ان کو جا کر دیکھنا صرف مردوں کے لیے مستحب ہے ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت قبور کی جائے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو قبرستان میں جا کر اس طرح کہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْآخِرِ
پھر قرآن مجید سے جو حصہ یاد ہو آسانی سے پڑھ سکتا ہو پڑھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ زَارَ قَبْرَ آبَايِهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ يَسْنَ
عَفْرَلَهُ (کنز العمال)

جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یسین پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے

تمہیں (ابتدائے اسلام میں) زیارتِ قبور سے منع کیا تھا اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس (زیارت) سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

کسی کی موت کے بعد رحمت و مغفرت کی دعا کرنا، نمازِ جنازہ ادا کرنا، اعمالِ مسنونہ ہیں۔ سورہ حشر میں مومنین کے متعلق آیا ہے (اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی جسے ہم ہر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں (اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا)

ان کے ساتھ دوسرا طریقہ نفع رسانی کا یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا کوئی عمل خیر کر کے ان کو ہدیہ کیا جائے۔ اسی کو ایصالِ ثواب کا درجہ دیا جاتا ہے جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد حضور ﷺ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اور اس کا ثواب پہنچے گا آپ ﷺ نے فرمایا ہاں پہنچے گا انہوں نے عرض کیا میں آپ ﷺ کو گواہ بناتا ہوں اپنا باغ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ (بخاری)

پینسٹھویں شاخ

چھینک لینے والے کو جواب دینا

عطاس، عطس سے مصدر بھی ہے اور اسم بھی عربی میں عطاس کا معنی کھلنا اور پھوٹنا ہے جیسے کہا جاتا ہے عطس الصبح صبح پھوٹی اسی وجہ سے صبح کو عطاس بھی کہتے ہیں۔ عام استعمال میں عطاس کے معنی ہیں چھینک۔

چھینک کا انسانی بدن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چھینک صحت و تندرستی کی علامت ہے۔

چھینک

ناک میں گندہ مواد انک جاتا ہے جس کے دور کرنے کے لیے ہوا کا زور دار جھٹکا لگتا ہے اس سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ناک کے آس پاس کے خانوں سے فاضل رطوبت کا ناک کی راہ سے بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت کو فرحت ہوتی ہے۔

چھینک دلیل شفاء ہے کیونکہ چھینک کے ذریعے بدن کے مسام کھل جاتے ہیں۔ بینائی صاف اور روشن ہو جاتی ہے۔ معدہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ دانت، کان، کمر کا درد کم ہو جاتا ہے یاد دور ہو جاتا ہے اس کے برعکس جمائی سستی و کاہلی کی علامت ہے۔

تشمیت

جس کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے پھر چھینک لینے والا جواباً

يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بِالْكُمُ کہے

ایک روایت میں ہے کہ اگر چھینک لینے والا الحمد للہ ہی نہ کہے تو اس کو جواب مت دو

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو چھینک کا جواب تین بار دو پس اگر زیادہ چھینک

آئے تو وہ زکام ہے۔

چھینک کے متعلق حضور ﷺ کے ارشاداتِ عالیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطف أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سعه ان يقول له يرحمك الله فاما التثاؤب فانما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده استطاع فان أحدكم اذا تثاؤب ضحك منه الشيطان (بخاری و مسلم)

بیشک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کونا پسند کرتا ہے پس تم سے جب کوئی چھینکے اور الحمد للہ کہے تو ہر مسلمان پر جس نے اس کو سنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہے جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے کیونکہ تم میں سے جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنسی اڑاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے چھینک کے بعد۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
کہا اس شخص کی داڑھ اور کان میں بھی در نہیں ہوگا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول خدا ﷺ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ حضور ﷺ نے فرمایا یرحمک اللہ ایک دوسرے شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“

آپ ﷺ نے فرمایا اس کو اس (پہلے شخص پر) انیس درجے فضیلت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی آپ ﷺ نے ایک آدمی کی چھینک کا جواب دیا (یعنی یرحمک اللہ فرمایا) اور دوسرے آدمی کی چھینک کا جواب نہ دیا آپ ﷺ نے جس کی چھینک کا جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں کو چھینک آئی تو آپ ﷺ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور مجھے

چھینک آئی اور آپ ﷺ نے میری چھینک کا جواب نہیں دیا آپ ﷺ نے فرمایا اس نے الحمد للہ کہا تھا مگر تم نے الحمد للہ نہیں کہا (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ اس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے گھر تھے مجھے چھینک آئی تو انہوں نے جواب نہیں دیا اور جب حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس کو انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میری والدہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو تمہارے سامنے چھینک آئی تو تم نے اس کو جواب نہیں دیا اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو تم نے اس کو جواب دیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ نہیں کہا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تو میں نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو اور (اگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب مت دو۔) (مسلم)

کن لوگوں کی چھینک کا جواب دینا ممنوع ہے

چھینک کا جواب دینے سے حسب ذیل لوگ مستثنیٰ ہیں۔

۱۔ جو شخص چھینک کے جواب میں الحمد للہ نہ کہے اس کو جواب نہ دیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص چھینک کے جواب میں الحمد للہ نہ کہے اس کو جواب مت دو۔

۲۔ کافر کو چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے یہود چھینک لیتے تاکہ آپ ﷺ ان کے لیے ریحکم اللہ فرمائیں لیکن آپ ﷺ فرماتے۔

يَهْدِيَكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ

اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے

۳۔ جس شخص کو زکام ہو اور وہ بار بار چھینکیں لے اس کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ایک، دو اور تین بار چھینک کا جواب دو اس کے بعد اگر چھینک آئے تو اس شخص کو زکام ہے۔

۴۔ جو شخص چھینک کے جواب کو مکروہ سمجھتا ہو اس کو چھینک کا جواب نہ دیا جائے۔

۵۔ خطبہ کے وقت چھینک کا جواب نہ دیا جائے کیونکہ اس وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۶۔ جماعت کے وقت اور نیت الخلاء میں اگر چھینک آئے تو الحمد للہ کہنے کو مؤخر کر دے پھر اگر بعد میں کوئی اس سے الحمد للہ سنے تو وہ جواب دے سکتا ہے۔

چھینک کے آداب و مسائل

۱۔ چھینک آنے پر چند مجلسی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

۲۔ منہ کو نیچے کر لینا چاہیے

۳۔ حاضرین کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے

۴۔ منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے

۵۔ چھینک کے بعد ناک کو کپڑے سے صاف کرنا چاہیے

۶۔ جسے چھینک آئے وہ الحمد للہ کہے

۷۔ سننے والا یرحمک اللہ کہے۔

۸۔ پھر دوبارہ چھینک لینے والا یهدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔

۹۔ یہ عمل تین بار مشروع ہے تین سے زائد پر جواب نہ دیا جائے۔

۱۰۔ چھینک مارنے والا الحمد للہ نہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے۔

۱۱۔ مرد کو جوان عورت کی اور عورت کو جوان مرد کی بالجہر شمیمت کی اجازت نہیں۔

چھیا سٹھویں شاخ

کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کرنا

کفار اور مشرکین اور تمام اسلام دشمن عناصر پر سختی کی ہدایت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بی شمار مقامات پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو ہرگز اپنا دوست اور راز دار نہ بنائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی (SOFT CORNER) رکھیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کی مخالفت کریں گے۔ اسلام کے ازلی دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں گے ان کے لیے دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے ساتھ عذابِ جہنم کی وعید ہے۔

کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کا قرآنی حکم

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

(آل عمران: ۲۸)

مسلمان کافروں کو اپنا دوست (ہرگز) نہ بنالیں سوائے مسلمانوں کے اور جو ایسا کرے
گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے
ڈراتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا

(آل عمران: ۱۱۸)

اے ایمان والو! نہ بناؤ اپنا راز دار غیروں کو وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے
میں اور وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَيْنَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء: ۱۳۹)

اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔

”اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں“
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أُولَئِكَ (المائدة: ۵۷)

اے ایمان والو! جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور کافران میں سے کسی کو (بھی) اپنا دوست نہ بناؤ۔

یہود اسلامی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کفار کا تو یہی مشغلہ تھا وہ اسلام کی ہر چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت و دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے اللہ کی غیرت کو یہ بات قبول نہیں کہ کفار و یہود شعائر اسلام کا مذاق اڑائیں اور آپ انہیں سینے سے لگائیں اور تعلقات کی پیٹنگیں بڑھائیں۔ ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (التوبة: ۷۳)

اے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ ملنے کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (التوبة: ۱۲۳)

اے ایمان والو جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ تم میں سختی پائیں۔

اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا رشتہ والدین سے ہوتا ہے۔ کائنات میں سب

سے زیادہ خیر خواہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمادیا ہے کہ اگر تمہارے والدین کا جھکاؤ یا حقیقی بھائیوں کا جھکاؤ بھی کفر کی طرف ہو تو ان سے بھی دلی دوستیاں قائم نہ کرنا۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ۲۹)

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے (مومن) کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے تربیت یافتہ افراد کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کفار اور اسلام دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں انتہائی نرم اور مہربان ہیں۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا انہوں نے نسبی رشتے، ناطے سب اسلام پر قربان کر دیے، غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا ماموں بھانجے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں اور بھائی بھائی کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے اور حدیبیہ کے موقع پر بھی اس کا اظہار ہوا اور مواخات مدینہ نے بھی ان کے باہمی ایثار اور محبت و مودت کی ایک تاریخ ساز مثال پیش کی۔ چشمِ فلک نے آج تک اس کا نظارہ نہیں کیا ہوگا۔ درحقیقت صحابہ علیہم الرضوان اور اہل ایمان کی دوستی و دشمنی، محبت و عداوت کوئی بھی چیز اپنے نفس اور ذاتی مفاد کے لیے نہ تھی بلکہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَآبَعَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ (بخاری)

جو شخص اپنی محبت اور بغض و عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ علیہم الرضوان کفار پر بے رحم یا سنگدل نہ تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ یا رسول اللہ ﷺ کا حکم کفار پر سختی کرنے کا ہوتا وہاں

ان کے اپنے نسبی رشتے، ناپے یا دوستیاں ان کے پائے استقلال میں ذرا سی جنبش بھی پیدا نہ کر سکتی تھیں کفار پر بجلیاں بن کر برسنے والے عزم و استقلال کے یہ پہاڑ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ بڑے ہی نرم، شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ ان فولادی چٹانوں کی باہمی محبت کو حضور ﷺ نے یوں بیان فرمایا:

مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد و اذا
شتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
مسلمانوں کی مثال باہمی محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسی ہے جیسے
ایک جسم اگر اس کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بیمار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند کا فور
ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدہ: ۵۱)
اے ایمان والو یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے
دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ
بِالْمُودَّةِ وَكَذَّ كَفَرُوا بِنَا جَانِكُمْ مِنَ الْحَقِّ (الستحجہ: ۲۱)
اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو
دوستی کی وجہ سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔

کفار و منافقین کا آخرت میں ٹھکانہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
(البقرہ: ۱۶۱-۱۶۲)

بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سب
لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اس (جہنم) میں ان پر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں

مہلت دی جائے گی۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

(التوبہ: ۶۷)

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء: ۱۴۵)

بیشک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔

اہم بات

دشمنوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں ایک درجہ قلبی موالات یا دلی محبت و مودت کا ہے یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی صورت بھی جائز نہیں ہیدوسرا درجہ مواسات کا ہے جس کے معنی ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی کے ہیں یہ سوائے کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔

تیسرا درجہ مدارات کا ہے جس کا معنی ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے ہیں یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو یا وہ اپنے مہمان ہوں یا ان کے شریا ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔

چوتھا درجہ معاملات کا ہے ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے سوائے ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو رسول اللہ ﷺ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل اس پر شاہد و عادل ہے۔

سٹر سٹھویں شاخ

ہمسایہ کے ساتھ نیکی

ہمسایہ سے مراد ہم سایہ یعنی ایک ہی سایہ تلے رہنے والے۔ عربی میں اس کے لیے ”جار“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (جار جمع جیران) جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے۔ لیکن ہمسایہ کا عام مفہوم قریبی مکان یا دوکان کا ساتھی ہے۔ جس کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے اور تعلقات و معاملات میں اس کی خصوصی رعایت کی جاتی ہے۔ ہمسائیگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضور ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ چالیس گھر تک پڑوس ہے۔ امام زہری وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے چالیس گھر چاروں طرف تک ہمسائیگی ہے نیز حسن سلوک میں الاقرب فالاقرب کا اصول کارفرما ہے۔ سب سے زیادہ قریبی سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے اسی طرح درجہ بدرجہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے دو ہمسائے ہیں میں ہدیہ کس کے پاس بھیجوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب تر ہے۔ (بخاری)

اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے بیمار تندرست کا، بھوکا سخی کا مریض طبیب کا اور کسب معاش میں بھی ایک دوسرے کا دستِ نگر ہے جس معاشرے میں ایک شخص کے اوروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں گے وہی شخص یا معاشرہ خوشحال اور مہذب کہلانے کا حقدار ہوگا۔

ہمسائے کی اقسام

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمسائے کی تین بڑی اقسام بیان کی ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَالْأَبْنِ السَّيِّئِ (النساء: ۳۶)

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور
قربت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور
مسافر کے ساتھ۔

مفسرین کرام نے فرمایا کہ ”جار ذی القربی“ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان
کے متصل رہتا ہے۔

جار الجنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جار ذی القربی سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی
بھی ہو اور رشتہ دار بھی۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے اور جار الجنب سے مراد وہ ہے
جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں اس لیے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا ہے۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہو اور جار
الجنب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے بعض وہ ہیں
جن کے دو حق ہیں اور بعض وہ جن کے تین حق ہیں ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس
سے کوئی رشتہ داری نہیں دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے اور مسلمان ہے اور تین
حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔

اسلام میں ہمسائیگی کی اہمیت

ہمسائیگی صرف دینی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی
اہمیت کی حامل ہے تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت والفت اور اشتراکِ عمل پر
قائم ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ لہذا معاشرے کے
استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون و اشتراک کا جذبہ راسخ ہو۔ درحقیقت

پڑوسی ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور رنج و راحت کے دائمی رفیق اور شریک کار ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مشکل وقت میں کام آتے ہیں جب رشتہ داروں کو ابھی خبر بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اسی مصلحت کے پیش نظر اسلام نے ہمسایہ کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہ کرتا تھا اور ہمسایہ کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اسلام نے آکر اس اچھی عادت کو قائم رکھا بلکہ اس میں مزید تاکید فرمائی چنانچہ قرآن تلقین کرتا ہے (اور ہمسایہ رشتہ دار اور ہمسایہ بیگانہ نیز ہم مجلس ساتھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ) (النساء: ۲۹)

ہمسایہ کے متعلق احادیث نبویہ ﷺ میں متعدد بار تاکید آئی ہے۔

تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز عزیز نہ جانے جو خود عزیز رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ (البقرہ)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔

(بندوں کے معاملات میں) سب سے پہلے قیامت کے روز جو معاملہ پیش ہوگا وہ دو

پڑوسیوں کا جھگڑا ہوگا (مسند احمد)

حضور ﷺ نے فرمایا جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسایہ کے متعلق ہدایت کرتے رہتے ہیں

حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمسایہ کو وارث قرار دے دیں گے۔ (متفق علیہ)

ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں

کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام آپ ﷺ نے فرمایا جب پڑوسی کو اپنی

نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو اور جب برا کہتے ہوئے سنو تو سمجھو برا کر

رہے ہو۔ (مشکوٰۃ)

آپ ﷺ نے فرمایا زنا حرام ہے خدا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام قرار دیا

ہے۔ لیکن دس دفعہ زنا سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔

چوری حرام ہے خدا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام قرار دیا ہے لیکن دس گھروں سے چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کے گھر چوری کرے۔ (الادب المفرد)

حضور ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا کسی نے عرض کیا پیارے آقا ﷺ کون؟ (مومن نہیں ہو سکتا) فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں (مشکوٰۃ)

حضور ﷺ نے فرمایا بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے عمدہ سلوک کرتا ہو۔

آپ ﷺ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جو خود قویٹ بھر کر کھالے اور اس کا پڑوسی بھونکا سوئے (مشکوٰۃ)

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے اعضاء پر ملنے لگے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس پر تمہیں کیا چیز آمادہ کر رہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا اور رسول ﷺ کی محبت، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اسے خدا اور رسول ﷺ سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو سچی کرے اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ عمدہ سلوک کرے۔ (مشکوٰۃ)

ایک دفعہ حضور ﷺ جہاد پر نکلے تو ارشاد فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار میں پانی ڈال دیا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ (بخاری)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرنے لگے اپنے بھائی اور باپ کو قتل کرنے لگے۔

حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں کسی نے عرض کیا کہ فلاں خاتون نماز بہت پڑھتی ہے اور اس طرح روزہ اور صدقہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ مگر پڑوسی کے حق میں کچھ عمدہ سلوک نہیں کرتی فرمایا وہ جہنمی ہے پھر عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ فلاں عورت صدقہ، نماز اور روزہ تو واجبی ہی ادا کرتی ہے پیر کے چند کلوڑے ہی صدقہ کرتی ہے مگر اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتی تو فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ (مشکوٰۃ)

ہمسائے کے حقوق

اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق متعدد اور متنوع ہیں ان میں سے احادیث کی روشنی میں چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ حسن سلوک:

قرآن مجید میں تمام ناداروں اور حاجت مندوں کے حقوق کا ذکر ہے سورہ النساء میں پڑوسیوں خواہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی یا ہم نشین ساتھی سب سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور حضور ﷺ نے بھی اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے پانچ نصیحتیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی۔

”اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کر تو کامل ہو جائے گا“ (ترمذی)

جو شخص خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ (بیہقی)

۲۔ تحائف کا تبادلہ:

ہمسائیوں میں باہمی خیر سگالی کو فروغ دینے کے لیے تحفے، تحائف اور ہدایا کا تبادلہ مستحسن ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تَحَادُّ وَاتِّحَابُوا ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اے مومن عورتوں کوئی پڑوسی اگر ہدیہ یا تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ جانو خواہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ (بخاری)

۳۔ ایذا رسانی کی ممانعت:

اسلام نے پڑوسی کو ضرر، تکلیف اور ایذا دینے سے منع کیا ہے اگر کوئی شخص کسی کے

جان و مال پر ہاتھ ڈالے یا آبروریزی کی کوشش کرے تو پڑوسی کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت میں اپنی جان پر کھیل جائے کیونکہ ہمسایہ ”ماں جایا“ ہوتا ہے۔
پڑوسی کو ضرر رسانی کی ممانعت کے ضمن میں فرمایا ”تو نے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو نے ہمسائے کو دکھ پہنچایا۔“

اگر ہمسایہ تنگ کرے تو پڑوسی کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے انتقامی کارروائی نہیں کرنی چاہیے ایک صحابی کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ اپنے ہمسائے سے تنگ آ کر حضور ﷺ کے روبرو شکایت کرنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا صبر کرو۔ دوسری بار شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا صبر کرو تیسری بار جب اس نے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا صبر کرو تیسری بار جب اس نے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا پاس سے گزرنے والے پوچھتے تو وہ صحابی جواب دیتا کہ اپنے ہمسائے کی بدسلوکی کے سبب سامان باہر رکھا ہے وہ کہتے کہ خدا اس پر لعنت کرے اس طرح وہ لعنت ملا مت کرتے حتیٰ کہ پڑوسی صحابی کی منت، سماجت کرنے لگا کہ سامان واپس لے جائیں خدا کی قسم میں آئندہ بدسلوکی نہیں کروں گا۔

۴۔ ایثار و قربانی:

ہمسایہ کے ہر قسم کی امداد و اعانت کے لیے ایثار و قربانی کو لازم ٹھہرایا ہے۔ حضور ﷺ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو (الادب المفرد)

اسی طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تحفہ بھیجا انہوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے چنانچہ اس کی طرف سرا بھیج دیا اس نے تیسرے کے پاس تیسرے نے چوتھے کے پاس یہاں تک کہ نو گھروں سے پھر کر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا۔

۵۔ حق شفیعہ:

پڑوسی ترکہ میں شریک نہیں لیکن شفیعہ کا حقدار ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہمسایہ اپنے شفیعہ کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو شفیعہ کا انتظار کیا جائے کہ یہ شفیعہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دونوں کا راستہ ایک ہو۔

۶۔ بخل سے ممانعت:

قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پڑوسیوں کو معمولی استعمال کی اشیاء مانگنے پر نہیں دیتے حضور ﷺ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی تیرے تنور میں روٹی پکانا چاہے یا اپنا سامان ایک روز کے لیے یا نصف روز کے لیے تیرے پاس رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کر۔ ایک مقام پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ تمہاری امداد کا طالب ہو تو اس کی مدد کر اگر تم سے قرض مانگے تو قرض دے۔ اگر مریض ہو تو اس کی بیمار پرسی کر۔ اگر مرجائے تو کفن و دفن میں شریک ہو۔ اگر اسے بھلائی پہنچے تو مبارک باد دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو ہمدردی کا اظہار کرو۔ اگر عمارت بناؤ تو عمارت بلند کر کے اس سے ہوامت روکو۔ اگر کوئی پھل لاؤ تو اسے بھی کچھ بھیج دو۔ اگر کھانا کھاؤ تو شور بہ قدرے زیادہ رکھو اور کچھ اسے بھی بھیج دو۔ (احیاء العلوم)

اڑسٹھویں شاخ

مہمان سے بھلائی

ضیافت و مہمان نوازی تمام انبیاء و رسل اور اولیاء صلحا کا طریقہ رہا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ عموماً اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان نہ آ جاتا تھا قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھڑا بھون کر ان کی ضیافت کی (تفصیل کے لیے سورہ الزاریات آیات ۲۴ سے ۳۰ تک ملاحظہ فرمائیں) اسلام کے مزاج میں احسان و مروت کو بڑا دخل ہے۔ یہ مہمان داری اور ضیافت کا اہتمام اس کا ایک حصہ ہے یہ ایک اخلاقی صفت ہے۔ جس کی ہادی برحق ﷺ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔

اسلام میں مہمان نوازی کی ترغیب و تاکید

مہمان نوازی بھی دراصل خدمتِ خلق کا ایک طریقہ ہے۔

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست

سبح و سجادہ و دلق نیست

(شیخ سعدی رحمہ اللہ)

مہمان نوازی کی ترغیب اور نبی اکرم ﷺ کی تربیت کا اندازہ لگائیے ایک صحابی بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور وہ میری تواضع نہ کرے تو کیا جب وہ میرے پاس آئے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا انہیں بلکہ تم اس کی خاطر و مدارت کرو۔ (ترمذی) قاضی ابو شریح رحمہ اللہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة قالوا وما جائزة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومًا وليكَّةٌ والضيافةُ ثلاثة ايام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه (متفق عليه)

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت، خاطر داری کرے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جائزۃ کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک دن اور رات کی خدمت ”جائزہ“ ہے اور تین دن کی خدمت ضیافت ہے اور اس سے زیادہ خدمت اس پر صدقہ ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کی خدمت عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں کہیں بھیجتے ہیں تو ہم جب کسی ایسے قبیلے میں فروکش ہوں جو ہماری مہمانی نہ کرے تو آپ ﷺ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر تم کسی قوم میں اترتو اگر وہ تمہاری مہمانی کا بندوبست کریں تو اسے قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے حق مہمانی ضرور وصول کرو جو مناسب ہو (مشکوٰۃ)

حضور ﷺ نے فرمایا تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ (متفق علیہ)

حضور ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا کیا صلہ دیں یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیئے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یہ اس کا صلہ ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو کریمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ نے فرمایا رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی ہر مسلمان پر واجب ہے۔

حضور ﷺ سے ایک صحابی نے پوچھا اسلام کا کونسا کام سب سے بہتر ہے فرمایا کھانا کھانا، سلام کہنا ہر مسلمان کو خواہ تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ (بخاری و مسلم)

حضور ﷺ اور میزبانی

حضور ﷺ کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ ﷺ خود بنفس نفیس ان کی خاطر داری فرماتے۔

جب آپ ﷺ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے اور جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تو تب آپ ﷺ اصرار سے باز آتے۔ (ترمذی)

ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس ایک کافر مہمان آیا اس کے لیے بکری کا دودھ لایا گیا وہ سارا کا سارا پی گیا اس کے بعد دوسری بکری پھر تیسری حتیٰ کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا مگر حضور ﷺ نے اس کا برا نہ منایا سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو گیارہ رات کو بستر پر پاخانہ کر دیا شرم کے مارے صبح اٹھتے ہی حضور ﷺ سے اجازت لیے بغیر نکل گیا راستے میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں اپنی تلوار بھول آیا ہوں جب تلوار لینے کیلئے واپس گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء حبیب کبریا ﷺ اس کی غلاظت کو خود صاف فرما رہے ہیں اس عادت کریمہ کو دیکھ کر اس سے رہانہ کیا فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ گیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میزبانی

صحابہ کرام کو بھی میزبانی کا عمل بے حد پسند تھا ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ تمہیں کون کون سے عمل پسند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

الصِّيَامُ الصَّيْفُ وَالطَّعَامُ الضَّيْفُ

گرمیوں کے روزے رکھنا اور مہمان کی ضیافت کرنا۔ (پسندیدہ عمل ہیں)

مہمان اور میزبان کو ہدایات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت (مہمان کو) گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ (بخاری)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے

اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے (یعنی اٹھ جانے سے) اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا اور شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ (بخاری)

مہمان کیلئے یہ درست نہیں کہ وہ کسی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے (مسلم) حضور ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس (مہمان بن کر) جائے تو وہ اسے جو کچھ کھلائے پلائے وہ کھاپی لے اور اس کے متعلق نہ تو سوال کرے نہ فرمائش اور نہ کوئی جستجو کرے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے آپ نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ سرکہ اچھا سالن ہے کسی انسان کی سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے دوست آئیں اور وہ اس چیز کو جو اس کے گھر میں ہے حقیر سمجھ کر مہمان کے سامنے پیش نہ کرے اور آنے والوں کی ہلاکت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جو چیز ان کے سامنے بے تکلفی سے رکھی جائے وہ اس کو حقیر سمجھیں اور اس پر اعتراض کریں۔ (طبرانی)

یعنی محترم مہمان کو بلا وجہ خجریے یا شکوے نہیں کرنے چاہیں اور نہ ہی کھانے پینے والی چیز میں کیڑے نکالنے چاہیے۔ اور میزبان کو بھی چاہیے کہ حتی المقدور مہمان کے سامنے عمدہ اور اچھی چیز رکھے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

لا یحل لسلیم ان یقیم عندا خیمہ حتی یوثمہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یوثمہ؟ قال یقیم عندہ ولا شیء لہ یقریہ بہ۔ کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا قیام کرے کہ اسے گنہگار کر دے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ اسے کیسے گناہگار کرے گا؟ تو فرمایا کہ وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہ ہو جو وہ پیش کرے (مسلم)

انبہترویں شاخ

مجرموں کی ستر پوشی

اللہ تعالیٰ نے جن وانس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۶)

ہم نے جن وانس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔

اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا جامع اور وسیع ہے عبادت پوجا پاٹ اور چند رسومات کی ادائیگی کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا و خوشنودی کیلئے ہو وہ عبادت میں داخل ہے۔

زندگی کا ہر شعبہ تجارت ہو یا زراعت معیشت ہو یا معاشرت تہذیب و اخلاق ہو یا حکومت و ریاست الغرض انسانوں کے باہمی لین دین و معاملات آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی خوش اسلوبی سے ادائیگی ہر جگہ اور ہر مقام پر احکام الہی کی تعمیل اور اپنی مرضی و رضا کو نظر انداز کر کے اللہ کی منشاء و رضا کو ملحوظ رکھنا عبادت میں شامل ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک بنیادی نصیحت کرتا ہے کہ اے انسان جہاں تو اپنے لیے خیر و بھلائی کی تمنا و خواہش کرتا ہے وہاں اپنے مسلمان بھائی کیلئے بھی کرا اور جیسے اپنے لیے گناہ و معصیت سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کیلئے بھی کرا اسی بات کا اللہ نے بھی حکم فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ** (التحریم: ۱۱)

اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند کر

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: **لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**

یعنی ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی

کیلئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

کائنات کا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب و نقائص کو اچھالا جائے جب ہم اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں کہ اس کے Weak points کا لوگوں کو پتہ چلے اور وہ ”بدنام“ ہو اور نہ ہی اس کی شہرت کو بدنامی کا گرہن لگانے کیلئے مصروف عمل ہوں۔

اسلام میں ستر پوشی کی ترغیب

ہماری عادت ہے کہ ہم بعض برائیوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں اور بسا اوقات کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اس سلسلہ میں اسلام نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ لَا تَحْتَقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

کہ کسی نیکی (بھلائی خیر کے کام) کو ہلکا اور معمولی یا حقیر نہ جانو۔

ظاہر اُستر پوشی معمولی سا کام لگتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مَوْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدِّينَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسِرْ عَلَى مَعْسَرٍ يَسِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔

جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے جو شخص کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدِّينَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم)

جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کا پردہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کا پردہ رکھے گا۔

اس حدیث پاک کی گہرائی میں جا کر اگر غور کریں تو بڑی ہی لطیف بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو یا تو اہل محشر سے مخفی رکھے گا یا ان کے عیوب کا حساب ہی نہیں لے گا اور اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا۔

حضور ﷺ اور ستر پوشی

حضور ﷺ کی عادت کریمہ تھی جب آپ ﷺ کسی صحابی کی غلطی پر مطلع ہوتے یا آپ ﷺ کو کسی صحابی کے بارے میں کچھ بتایا جاتا تو آپ ﷺ مجلس میں اس صحابی کا نام لے کر نہ سمجھاتے بلکہ ستر پوشی سے کام لیتے ہوئے مدبرانہ اور ناصحانہ انداز میں سب صحابہ کی تربیت فرما دیتے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ کو کسی آدمی کے عیب کی خبر پہنچتی تو آپ ﷺ اس کا نام لے کر یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں۔ حضرت ماعزہ سلمیٰ رضی اللہ عنہا نے جب بارگاہ نبوت میں آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک فرمائیے میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا : وَيَحْكُ اَرْجَعُ فَاَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ

اے جوان واپس چلا جا اور توبہ استغفار کر اس نے سامنے ہو کر پھر یہی کہا تو حضور ﷺ نے منہ مبارک پھیر لیا (گویا اسے احساس دلایا کہ میں نے نہیں سنا اور تو اس اقرار سے باز آ جا اور گناہ پر پردہ رہنے دے اور جا کے معافی مانگ) تیسری مرتبہ پھر اس نے اقرار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے متنبہ کیا کہ اب اگر چوتھی بار تو نے ایسا ہی کہہ دیا تو تجھے رجم کر دیا جائے گا لیکن وہ باز نہ آیا اور چوتھی مرتبہ بھی وہی الفاظ کہہ دیئے۔ اب اس کی طرف توجہ کرنا لازمی ہو گیا تھا آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور (ستر پوشی کی عظیم مثال پیش فرمائی) اسے کہا کہ (اے جوان) لَعَلَّكَ قَبِلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ

شاید تو نے فقط بوسہ لیا ہو یا نظر بازی کی ہو لیکن وہ اسلام کی عظیم اور تعلیم و تربیت کی

مثالی یونیورسٹی کا طالب علم صدق و صفا کا پیکر اتم اپنی بات پہ اڑا رہا تو حضور ﷺ نے فرمایا: **أَبَاكَ جُنُونٌ قَالَ لَا**

کیا تو مجنوں تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: **إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ** اسے لے جاؤ اور رجم کرو۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور: ۱۹)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں (تو) ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

اہم بات

اسلام میں ثبوت زنا کے دو طریقے ہیں (۱) زانی اقرار کرے۔ (۲) چار افراد زانی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سنگسار (رجم) ہے اور اگر شادی شدہ نہیں تو سو (۱۰۰) کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس کسی سے اس قسم کا گندہ فعل صادر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے پردے کو فاش نہ کرے اور جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا (یعنی خود اقرار کرے گا) تو **أَقْبْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ** تو ہم اس پر حکم الہی ضرور جاری کریں گے۔

حضرت ہزال بن معین رضی اللہ عنہ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو جب اقرار گناہ کے لیے بھیجا تو حضور ﷺ نے فرمایا: **لَوْ سَتَرْتُكَ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ**

اگر تو اسے کپڑے میں ڈھانپ لیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا (کپڑے میں ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کا اقرار نہ کرتا گناہوں پر پردہ پوشی رہتی معصیت کے بعد خاموش رہتا کسی کو نہ بتاتا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا۔

سترویں شاخ

مصائب پر صبر کرنا

صبر ایک عظیم الشان ”خلق“ ہے اور بہت سی برائیوں کے لیے سپر اور ڈھال کا کام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب علیاء اور درجات رفیعہ کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے ارشادِ ربانی ہے۔

فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا (السجده: ۲۴)

اور ہم نے ان میں سے مقتدا و پیشوا بنائے جو ہمارے احکام کی رہبری کرتے رہے جب تک وہ صابر رہے۔

حقیقت میں صبر ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان برائیوں سے باز رہ سکے اور نفس ان کی طرف اقدام سے رک جائے اس لیے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے۔

صبر کا معنی و مفہوم و اقسام

صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو پانے کے ہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں

- ۱۔ اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا
- ۲۔ اپنے آپ کو طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا
- ۳۔ مصائب و آفات پر صبر کرنا

صبر کی مختلف اقسام کی جاتی ہیں یعنی وہ اشیاء جن کی طرف صبر کی نسبت کی جاتی ہے اس کی مختلف نام ہیں پس اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام ”عفت“ ہے۔

اگر مصائب پر صبر ہے تو اس کو ”صبر“ ہی کہتے ہیں اس کی ضد کا نام ”جزع و فزع“ ہے۔
اگر دولت و ثروت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اس کا نام ”ضبط نفس“ ہے۔ اور
اس کی ضد کا نام ”بطر“ (چھچھور پن) ہے۔
اگر میدان جنگ اور اسی قسم کے مہلک حالات پر صبر ہے تو وہ ”شجاعت“ کہلاتا ہے اور
اس کی ضد کا نام ”جبن“ (یعنی بزدلی) ہے۔
اگر غیض و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اس کو ”حلم“ (یعنی بردباری کرنا) کہتے
ہیں۔ اور اس کی ضد کو ”تزمز“ (یعنی بے قابو ہونا) کہا جاتا ہے۔
اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اس کا نام ”وسعہ صدر“ (یعنی کشادہ دلی اور حوصلہ
مندی) ہے اور اس کی مخالف صفت کو ”فجر“ (یعنی تنگ دلی اور بے صبری) کہتے ہیں۔
اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام ”کتمان سر“ (یعنی پردہ پوشی) ہے۔
اگر کفافِ معیشت پر (یعنی روزہ مرہ کے خرچ پر) صبر ہے تو اس کو ”قناعت“ کہتے ہیں۔
اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام ”زہد“ (یعنی دنیا کی
لذتوں کو چھوڑنا) ہے۔

قرآن وحدیث میں صبر کی ترغیب و فضیلت

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرہ: ۱۵۰)

اور مددلو صبر اور نماز سے۔

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (آل عمران: ۱۸۶)

اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

وَلَا تَنَارَظُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ (الانفال: ۴۶)

اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا اور صبر

کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (النحل: ۱۲۷، ۱۲۸)

اگر تم (مشکلات میں) صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور آپ صبر فرمائیں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ (لقمان: ۱۷)

(حضرت لقمان نے کہا اے بیٹے) صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ۳۵)

اے محبوب ﷺ آپ ﷺ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

(الصافات: ۱۰۲)

اور جب (حضرت اسمعیل) اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

(العصر: ۳)

(جو لوگ خسارے میں نہیں) وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے

ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَىٰ

صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ

(جو آدمی برائے عمل کرے تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد نجات کی کیا صورت ہوگی؟ آپ ﷺ

نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! اللہ تمہاری بخشش فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کوئی آزمائش نہیں آئی؟ کیا تم صبر نہیں کرتے؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے۔

نبی پاک ﷺ سے ایک دفعہ ایمان کی تعریف پوچھی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”صبر اور ریادلی“ ایمان ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔..... (بخاری)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی، راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی دکھ، رنج، تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ (مسلم)

حضور ﷺ کا صبر

حضرت ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم عورتیں حضور ﷺ کی عیادت کرنے گئیں حضور ﷺ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ کے حکم پر پانی کا ایک مشکیزہ درخت پر لٹکا دیا گیا پھر آپ ﷺ اس کے نیچے لیٹ گئے اور اس مشکیزے سے پانی کے قطرے آپ ﷺ کے سر پر ٹپکنے لگے چونکہ آپ ﷺ کو بخار بہت تیز تھا اس لیے آپ ﷺ نے ایسا کیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ وہ آپ ﷺ کی بیماری کو دور کر دے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخت تکلیف و آزمائش انبیاء پر آتی ہے پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں۔ پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں پھر ان پر جو

ان کے قریب ہوں۔

حضور ﷺ اپنے ایک غلام حضرت زبیر بن حارث رضی اللہ عنہ کے ہمراہ طائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کفر و شرک سے تائب ہونے کے لیے کہا وعظ و نصیحت کی وہاں کے لوگوں نے اپنے غلاموں اور بد معاش، بد طینت لوگوں کو حضور ﷺ پر پتھر برسائے کے لیے کہا انہوں نے ایسا ہی کیا حضور ﷺ لہو لہان ہو گئے جسد اطہر سے اس قدر خون بہا کہ نعلین مبارک میں جم گیا وضو کے لیے جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ آپ ﷺ سے بد دعا کے لیے کہا گیا تو صبر و رضا کے پیکر اتم نبی محترم ﷺ نے فرمایا میں بد دعا نہ کروں گا اس لیے کہ انشاء اللہ ان کی آئندہ نسلیں ایک خدا پر ایمان لائیں گی ہاں ان کے لیے یہ دعا ضرور کرتا ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ
الہی میری قوم کو ہدایت دے دے یہ میرے مرتبے سے ناواقف ہیں۔

صبر کرنے والوں کے لیے مشردہ جانفزا

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳)

بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ: ۱۵۵، ۱۵۶)

خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو جاؤ۔

”اور جو لوگ صبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور

اعلانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی لوگوں کے لیے دارِ آخرت کی راحتیں ہیں سدا بہار باغات جس میں وہ داخل ہوں گے اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے (وہ بھی داخل ہوں گے) اور فرشتے (یہ کہتے ہوئے) داخل ہوں گے ان پر ہر دروازہ سے سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ (الرعد: ۲۳، ۲۴)

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (المومنون: ۱۱۱)
میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے صبر کا وہی ہیں مراد کو پانے والے۔

”بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، کثرت سے اللہ کی یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجرِ عظیم (الاحزاب: ۳۵)

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (الدھر: ۱۲، ۱۳)

عطا فرمائے گا (اللہ) انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، وہاں پٹنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن۔

اکہتر ویں شاخ

زہد و تقویٰ اور چھوٹی امیدیں

زہد کا لغوی و اصطلاحی معنی

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ زہید کا معنی ”تھوڑی چیز“ اور زاہد کا معنی ہے جو تھوڑی چیز سے راضی ہو اور زیادہ سے بے رغبتی کرے قرآن مجید میں ہے۔

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (یوسف: ۲۰)

اور وہ یوسف میں (پہلے ہی) بے رغبت تھے۔

بعض آئمہ کا کہنا ہے کہ جو شخص رزقِ حلال میں سے بقدر کفایت لے اور زائد کو اللہ کے لیے چھوڑ دے وہ زاہد ہے۔

اصطلاحی معنی:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”انسان کا اپنی مرغوب اور مباح چیز کو ترک کر دینا زہد ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض مباح چیزوں کو ترک کر دینا زہد ہے اور صرف حرام چیزوں کا ترک کر دینا ہی زہد نہیں ہے ہر چند کہ وہ حرام چیزوں کا زاہد ہے۔ لیکن عرف میں زہد کا لفظ مباح چیزوں کے ترک کے ساتھ مخصوص ہے۔ سودنیا کے ساتھ اعراض کر کے آخرت کی طرف رغبت کرنا زہد ہے یا غیر اللہ سے اعراض کر کے اللہ کی طرف راغب ہونا زہد ہے اور یہ زہد کا سب سے بلند درجہ ہے۔

قرآن وحدیث میں زہد کی ترغیب

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (الکہف: ۷)

بیشک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون سب سے بہتر کام کرنے والا ہے۔

ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے ”تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون دنیا کی زینت میں زہد کرنے والا ہے اور خواجه حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان میں سے کون دنیا کو زیادہ ترک کرنے والا ہے؟

وَلَا تَدْنَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْثُ وَابَقَى (طہ: ۱۳۱)

اور آپ حیاتِ دنیا کی ان چیزوں اور آرائشوں کی طرف آنکھ نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو (عارضی) منفعت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ اس میں ہم ان کو آزمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کی طرف آنکھ نہ پھیلائیں یہی بعینہ زہد کا حکم ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم دوسرے لوگوں کی طرح مال جمع نہیں کرتے بلکہ صرف ضرورت کے لائق ہی کماتے ہو اور دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر شخص کو ایک سخت گھاٹی سے گزرنا ہے جو لوگ بوجھل ہوں گے وہ اس سے نہ گزر سکیں گے میں اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں۔ (طبرانی)

قیامت میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اس وقت کے فاقہ کش کہاں ہیں؟ اس سوال پر لوگوں کی ایک جماعت سامنے آئے گی ارشاد ہوگا تم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گے الہی ہم پر بلائیں ڈالی گئیں ہم نے صبر کیا تو نے دولت اور سلطنت ہمارے غیروں کو دی لیکن ہم نے اف نہ کی ارشاد ہوگا تم سچ کہتے ہو پھر اس جماعت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا دولت والوں پر حساب کی سختی ہوتی

رہے گی۔ (ابنِ حبان)

حضور ﷺ بعض اوقات جنگ میں فقراء اور مساکین کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ (طبرانی)

حضور ﷺ نے کہا یا اللہ! جو تجھ پر ایمان لایا ہے اور مجھ کو رسول ﷺ جانتا ہے تو اس کے دل میں اپنے دیدار کی محبت پیدا کر دے اور اس پر موت کو آسان فرما دے۔ لیکن دنیا اس کو کم دے اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا اور میری رسالت کو ماننے والا نہیں ہے اس کو دنیا بہت زیادہ دے لیکن اپنے دیدار کی محبت اس سے سلب فرما اور موت اس پر مشکل کر دے۔

(ابنِ حبان)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ابنِ آدم ان کو پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہیں ایک تو موت سے گھبراتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ موت فتنوں سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی سے رنجیدہ ہوتا ہے حالانکہ قلتِ مال سے حساب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ (احمد)

کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ فرمایا جس نے قبر کو فراموش نہ کیا اور دنیا کی زیبائش کو ترک کر دیا فانی چھوڑ کر باقی کو اختیار کر لیا آنے والے کل کو زندگی میں شمار نہ کیا۔ اور اپنی جان کو مردوں میں سمجھ لیا۔

غریب، کمزور اور حقیر مسلمانوں کی بدولت لوگوں کو رزق ملتا ہے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ غریبوں کی دعا، نماز اور اخلاص سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ (بخاری، نسائی)

حضور ﷺ نے فرمایا فقراء، اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے

(ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے دنیا کی فکر میں صبح کی اللہ تعالیٰ اس کو پریشان حال رکھے گا اور اس کے اہل و عیال کو متفرق کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کر دے گا اور اس کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے اور جس شخص نے آخرت کی فکر میں صبح کی اللہ تعالیٰ اسے مطمئن رکھے گا اس

کے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا اور اس کے دل کو مستغنی کر دے گا اور اس کے پاس دنیا دھنکاری ہوئی آئے گی۔ (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو دنیا میں زہد اور کم گوئی دی گئی ہو تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اس شخص کو حکمت دی گئی ہے۔ (ابن ماجہ)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ (ابن ماجہ)

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میں برحق مومن ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا سے اپنے نفس کو ہٹا لیا ہے اب میرے نزدیک دنیا کا پتھر اور سونا برابر ہے (پھر اس زہد کے نتیجے میں) میں نے جنت و دوزخ اور عرش الہی کا صاف مشاہدہ کیا حضور ﷺ نے فرمایا واقعی تم نے ایمان کو پہچان لیا۔ (اس زہد پر) جسے رہنایہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے روشن کر دیا۔ (طبرانی)

حضور ﷺ کے پاس بعض وفود آئے اور یہ کہا کہ ہم مومن ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ راحت کے وقت شکر کرتے ہیں تقدیر پر راضی رہتے ہیں ہمارے دشمنوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم خوش نہیں ہوتے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہو تو تم جو چیز نہیں کھاتے اس کو جمع نہ کرو جس جگہ نہیں رہتے وہاں مکاں نہ بناؤ اور جن چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے ان میں رغبت نہ کرو اس حدیث میں حضور ﷺ نے زہد کو ایمان کو مکملہ قرار دیا ہے۔

زہد کے درجات:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زہد کے تین درجات ہیں۔

۱۔ ایک شخص کے دل میں دنیا کی خواہش ہو لیکن وہ مجاہدہ اور کوشش کر کے دنیا کو ترک کر دے اس کو متذہد کہتے ہیں۔

۲۔ ایک شخص اپنی رغبت سے دنیا کو ترک کر دے بایں طور کہ وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو حقیر جانے۔

۳۔ ایک شخص زہد میں بھی زہد کرے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زہد کی اقسام

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

۱۔ زهد العوام ترك الحرام

عوام الناس کا زہد ہے کہ حرام (باتوں، ماکولات، مشروبات) سے بچیں۔

۲۔ ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص

خواص کا زہد یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بچیں۔

۳۔ ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين

عارفین کا زہد یہ ہے کہ انسان ہر اس (چیز و کام) سے بچے جو اسے یاد الہی سے غافل

کر دے۔

حقیقتِ حیات

زہد کو اختیار کرنے پر انسان اس وقت ہی آمادہ ہو سکتا ہے جب وہ موت و حیات کی

حقیقت پر نظر رکھتا ہو اور دنیا کی دلفریبیوں، رعنائیوں اور رنگینیوں کی حقیقت سے باخبر ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنکبوت: ۶۴)

اور یہ حیاتِ دنیوی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور تحقیق آخرت کا گھر ہی ہمیشہ رہنے

کی جگہ ہے کاش لوگ جانیں۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى (النساء: ۷۷)

کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع معمولی ہے اور آخرت متقیوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَكِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

(الانعام: ۳۲)

اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں اور دایرِ آخرت پر ہیز گاروں کے لیے بہترین جگہ ہے۔

اس زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اسے اپنے لیے آزمائش سمجھا جائے اور نیک اعمال کے لیے اپنے تمام اوقات اور صلاحیتوں کو وقف کر دیا جائے۔ حضور ﷺ کے ارشاداتِ عالیہ سے اس حیات کی حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا: **الدُّنْيَا مُزْدَعَةٌ الْآخِرَةُ** دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ

دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔

ابنِ آدم کو تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے رہنے کے لیے گھر، ستر کے لیے لباس، روٹی کا ٹکڑا اور پانی (ترمذی)

دنوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالو تو جو تری اس کے ساتھ آئے (مسلم)

دنیا میں مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے عیش کی جگہ ہے۔ (مسلم)

اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھڑ کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا (ترمذی)

زاہد کی فضیلت

حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی حضور ﷺ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو تو لوگ تجھے پسند کریں گے۔ (ابن ماجہ)

جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی طرف سے زہد یعنی بے رغبتی اور کم سختی نصیب فرمائی ہے اس کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ اسے حکمت کا القا ہوتا ہے۔ (نبیؐ)

قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔

جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔

جو بندہ بھی زہد اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو لگائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کر دے گا اور دنیا کے عیوب اس کی بیماریوں اور پھر اس کا علاج و معالجہ بھی اس کی آنکھوں سے دکھا دے گا اور دنیا میں اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ (نبیؐ)

حضور ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ

اللہ آخرت کے آرام و عیش کے سوا کوئی عیش نہیں چاہیے۔

زہد نبوی ﷺ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کی چٹائی پر سوئے جب اٹھے تو جسم اطہر پر اس کے نشانات تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ ﷺ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ ﷺ کے لیے بستر کا انتظام کریں اور کچھ بنا میں حضور ﷺ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

رسول اللہ ﷺ کے زہد کے بارے میں طالب حقیقت کے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور اس کی آرائشوں سے آپ ﷺ نے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ ﷺ کے قدموں میں بکھری پڑی تھیں اور پے در پے فتوحات ہو رہی تھیں حتیٰ کہ اس بے رغبتی کی حالت میں آپ ﷺ نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور اس

وقت خانگی اخراجات کے باعث آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی آپ ﷺ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ آل محمد ﷺ کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی طاہری حیات میں کبھی سیر ہو کر متواتر تین دن کھانا نہیں کھایا اور دوسری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر دو دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم ایسے آل محمد ﷺ ہیں کہ بعض اوقات سارا مہینہ گزر جاتا ہے ہمارے گھر میں آگ روشن کرنے کی نوبت نہیں آتی صرف کھجوروں اور پانی پر ہی گزراوقات ہوتی رہتی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا غر دو عالم ﷺ نے پردہ فرمانے تک کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہ کھائی اور یہی حالت آپ ﷺ کے گھر والوں کی رہی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی امراء کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھاتے آپ ﷺ کے لیے چپاتی کبھی نہیں پکائی گئی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت ناپسند تھا۔

کھانا جو کھانا جو کی روٹی ان چھنا آٹا روٹی موٹی

وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم

ایک دفعہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت پناہ ﷺ میں حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ ﷺ چاہیں تو آپ ﷺ کے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور جہاں کہیں بھی آپ ﷺ تشریف فرما ہوں یہ آپ ﷺ کے ساتھ رہے آپ ﷺ نے تھوڑی سی دیر سیر جھکایا پھر فرمایا اے جبرائیل دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور اس کا مال ہے جس کے پاس حقیقی دولت نہیں اسے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل و خرد نہ ہو جبرائیل نے کہا اے ممدوح پروردگار ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حقیقت

آشنائی والے مقام پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے معلوم ہوا رسول اللہ ﷺ کا فقر مبارک اختیاری تھا۔

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا
اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

زہد کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگوں نے زہد کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کرے نہ کبھی لذیذ کھانے کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیئے اور نہ ہی اچھا کپڑا پہنے نہ کبھی اچھے بستر پر سوئے حضور ﷺ نے زہد کے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا دنیا کے بارے میں زہد حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد تم کو اس پر ہو جو اللہ کے پاس اور اس کے قبضے میں ہے اور جب تم کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے اخروی ثواب کی چاہت تمہارے دل میں زیادہ ہو بہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف تمہیں پیش ہی نہ آتی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

بہتر ویں شاخ

تحفظ عصمت اور اختلاط مردوزن سے کنارہ کشی

اسلام نے عصمت و عفت کے تحفظ کے لیے صرف ایک جائز و حلال راستے کی اجازت دے کر باقی تمام چور دروازوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور یہ جائز و حلال راستہ نکاح کا ہے۔ تمام مذاہب و ادیان اور آئین و قوانین میں اس فطری جائز راستہ کو کھلا رکھا گیا ہے اسی رشتہ پر خاندانی و قبائلی زندگی کا دار و مدار ہے اگر نکاح کا راستہ نہ ہو تو نظام حیات درہم برہم ہو جائے اور مدنیت و ارتقاء کا نام و نشان مٹ جائے کون نہیں جانتا کہ عمر کے ایک مخصوص حصے میں آ کر مرد کو عورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہی تاکہ اس سے تسکین حاصل کرے اور عورت کو مرد کی تلاش ہوتی ہے جس کا سہارا لیکر وہ اپنی سب سے بڑی دولت عصمت کو محفوظ کرتی ہے اور دونوں پاکدامنی کی زندگی گزارتے ہیں اور حوادثِ زمانہ کے وقت ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں شادی اجتماعی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ مذکورہ فوائد کے ساتھ اجتماعی شیرازہ بندی میں سہولت پیدا ہو اگر شادی نہ ہو تو باپ کہاں سے آئے گا؟ ماں کون ہوگی؟ بھائی بہن کا رشتہ کس طرح پیدا ہوگا؟ شوہر اور بیوی کون کہلائے گا؟ سرور سالا کون بنے گا؟ رضاعی اور غیر رضاعی رشتہ کی شاخ کس درخت سے پھوٹے گی؟

غیر فطری راستوں سے تکمیلِ شہوتِ اسلام کی نظر میں

جائز اور حلال طرق کے علاوہ اسلام نے دیگر غیر مشروع ناجائز اور حرام طریقوں سے شہوت طلب کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ترمذی شریف میں روایت ہے۔

من وجد تموة يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به
تم جس کو دیکھو کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول بہ دونوں قتل کر ڈالو۔
مادہ تولید کی بربادی کی شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ کوئی عمل لوط کا ارتکاب
کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي ذُبْرَهَا (ترمذی)
اللہ تعالیٰ اس شخص کو نظرِ رحمت سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت سے لواطت کرتا ہے۔
اسی انسانی امانت میں خیانت کی ایک شکل یہ بھی ہے جس کی طرف حدیثِ پاک میں
اشارہ کیا گیا ہے اور سخت سزا تجویز کی گئی ہے کہ

مَنْ آتَى بِهِمَّةً فَأَقْتُلُوا
جو کسی چوپائے سے وطی کرے اسے قتل کر ڈالو۔
مادہ تولید کو ہاتھ وغیرہ سے نکال کر ضائع کرنا اسلام میں اس کی بھی سختی کے ساتھ
ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا:

النَّاسُ بِالْيَدِ مَلْعُونُونَ (أَوْ كَمَا قَالَ)

ہاتھ سے مٹی نکالنے والا لعنتی ہے۔

تجربہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے اور
وہ آدمی دھنکار اور پھنکارا ہوا لگتا ہے اپنی تندرستی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے بسا اوقات
اپنی مردی قوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ الغرض اسلام نے ان تمام طرق اور راستوں
کے سدِ باب کی سختی سے کوشش کی ہے۔

تحفظِ عصمت و عفت اور شادی

اتنی خطرناک اور مہلک برائی جو انسان کو ہر اعتبار سے سخت سے سخت نقصان پہنچاتی
ہے۔ اس کی روک تھام کی جس شد و مد سے ضرورت تھی وہ کسی ذی عقل سے مخفی نہیں اور
صرف روک دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے مستقل قوانین اور ضابطہ کی ضرورت تھی اور
اسلام نے یہی کیا انسان کی فطرت کو جانچا اور اس کے مطابق علاج اور پرہیز کی تاکید کی۔

غیر مذہب کی طرح افراط و تفریط کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ انسانی مزاج کو پرکھ کر اعتدال کا طریقہ پسند کیا۔

لواطت اور زنا کے نقصانات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ مرد و عورت جن کو شادی کی ضرورت محسوس ہو ضرور شادی کریں۔ عصمت و عفت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اور ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سبب یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: ۳۲)
اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس لائق ہوں ان کا بھی۔

اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج کے قیام کی تاکید فرمائی ہے اور ان تمام بالغ اولاد کی شادی کر دینے کا حکم دیا ہے جن کو شادی کی ضرورت ہو اسی لیے بعض فقہاء نے شادی کو واجب قرار دیا ہے احادیث مبارکہ سے ان کی تائید بھی ہوئی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جنسی میلان حد برداشت سے جب باہر ہو جائے اور شرعی حدود کو توڑنے کا خطرہ سامنے آجائے یعنی ظن غالب اس خطرہ میں مبتلا ہونے کا ہو تو اس وقت کا نکاح کرنا مومن کیلئے واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر بیثباتی حد سے گزری ہو تو سنت موکدہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (بخاری)

اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو احباب اجماع کی قدرت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں کیونکہ یہ نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور شہوت کی جگہ کو بچاتا ہے۔ اس حدیث میں حضور ﷺ نے نکاح کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَاَنَّىٰ مَكَائِرُ بَكْمِ الْاَمَمَةِ (مشکوٰۃ)

بہت محبت کرنے والی اور بہت سے بچے دینے والی عورت سے شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کروں گا۔

اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا سے پاک صاف جائے اور اس کا دامن عفت و عصمت گناہ میں ملوث نہ ہو تو اس کی شکل یہی ہے۔

من اراد ان یلقى اللہ طاهراً مطہراً فلیتزوج الحرائر (مشکوٰۃ)
اللہ تعالیٰ سے جو شخص پاک صاف ملنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ شریف عورتوں سے شادی کرے۔

غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ گناہوں کے بڑے حصے کا تعلق جنسی میلانات سے ہی ہے۔ شرعی اور آئینی حدود میں اپنے آپ کو جکڑ دینے کے بعد اسباب کی حد تک بے راہ روی کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ (مشکوٰۃ)
بندہ نے جب شادی کر لی تو اس نے نصف دین پورا کر لیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

اتَزَوَّجَ فَمِنْ رَغَبٍ عَنْ سَنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي (بخاری)
میں شادی کرتا ہوں پس جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔

اختلاط مرد و زن کے نقصانات

مرد و زن کے اختلاط اور میل جول سے نفس انسانی کو بہکنے کا موقع ملتا ہے اور شیطان کیلئے دوسروں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عورتوں پر اعتماد نہیں ہے اور مردوں کو ہم شیطان سمجھتے ہیں بلکہ ہم عورت اور مرد دونوں ہی کو قابل اعتماد اور لائق وثوق یقین کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں شہوت و دلچسپی کی ہے۔ مرد و عورت کی اس میں کوئی تفریق نہیں۔

جوانی ہر شخص پہ مایہ الزام ہوتی ہے

نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے

تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں دشمنوں اور بد باطنوں نے پاک دامن مرد و عورت پر تہمت لگائی ہے۔ جس سے فتنہ و شر کے دروازے کھلے ہیں۔ اس لیے عقل کی روشنی میں بھی

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے وہ راستے بند ہو جائیں جن سے ہو کر فتنہ و فساد کے چشمے ابلتے ہیں۔ ایک خاتون نے ان الفاظ میں اپنی دلسوزی کا اظہار کیا کہ ”جو لڑکیاں مخلوط تعلیم کی پیداوار ہیں ان کی اخلاقی سیرت کے متعلق یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مخلوط تعلیم سے ان کی خلقی عصمت اور غیرت تباہ ہو جاتی ہے۔“

جن ملکوں میں مخلوط تعلیم عام ہے ان کے واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ امریکہ کے متعلق وہاں کے جج لنڈ سے کا بیان ہے کہ ہائی سکول کی کم عمر والی چار سو پچانوئیں لڑکیوں نے خود مجھ سے اقرار کیا ہے کہ ان کو لڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے۔

اسی جج لنڈ سے کا بیان ہے؟ ”اندازہ ہے کہ ہائی سکول کی کم از کم ۴۵ فیصد لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکی ہوتی ہیں“

ایک مغربی ہاتون مسز ڈون بھی ہال اپنے مضمون ”عورتوں کی تعلیمی وقت“ میں رقمطراز ہیں۔ ”آخر میں یہ امر قابل توجہ ہے کہ مخلوط طریقہ تعلیم میں اگرچہ دعویٰ کتنا ہی کیا جائے ان جذباتی دقتوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو نوجوانوں میں صنفی شعور کے آغاز سے پیدا ہو جاتی ہیں اور جو بعض طبائع کیلئے مطالعہ میں کامل انہماک کی راہ میں حقیقی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں جو چودہ اور اٹھارہ برس کی درمیانی مدت میں ناگزیر ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین روزمرہ کے اختلاط کے نتیجہ کے طور پر نہ صرف جذباتی تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ مطالعہ اور ضبط زندگی کے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن یہ بات ہے کہ بعض اوقات شاگرد استادوں سے جذباتی وابستگی پیدا کر لیتے ہیں۔“

جب تعلیمی اداروں اور تعلیم یافتہ طبقہ کا یہ حال ہے تو پھر عوام کے متعلق آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ عہد نبوی ﷺ میں کچھ بد معاش یہودی اور منافق عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اس لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا:

الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَإِنَّ الْيَمْرَأَ مِنَ النِّفَاقِ
غیرت ایمان کا حصہ ہے اور بے حیائی و فحاشی منافقت میں سے ہے۔

احتیاطیں

اسی لیے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح احوال و اصلاح معاشرہ کے لیے فرمایا تھا:
 فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَىٰ إِسْرَآئِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ
 (مسلم، مشکوٰۃ)
 دنیا اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورتوں میں تھا۔

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (متفق علیہ)
 میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ مردوں کے لیے ضرر رساں نہیں چھوڑا۔

الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ أَيْسَرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى أَلَمِ بَعْدِهِ
 آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل ہے
 نظر کا تیرا اگر پیوست ہو گیا تو اس سے حسرت، سوزش قلب، جگر کی ٹیس اور آہ و فغان
 نیم شبی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے ضبط باقی نہیں رہتا۔ جو کہ مستقل سوحان
 روح بن جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ
 سَهْمٌ مَسْنُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ
 نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔

نگاہ شہوت کی قاصد اور پیا مبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرم گاہ اور شہوت کی
 جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا اور نظر ہی
 ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ نظر کٹھک پیدا کرتی ہے پھر
 کٹھک فکر کو وجود بخشی ہے اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ارادہ قوی
 ہو کر عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت میں مزید پختگی ہو کر فعل واقعہ ہوتا ہے اسی
 لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ:

النَّظَرُ سَهْمٌ سَمَّ إِلَى الْقَلْبِ
 نگاہ ایک تیر ہے جو قلب میں زہر ڈال دیتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پیر کا زنا چلنا ہے اور دل کا زنا ارادہ اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں فرمایا اُمِّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟ عورتوں کے لیے کوئی چیز بہتر ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا سب کے سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں میں خود بھی شریک تھا مجھ سے بھی کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جب میں گھر آیا تو خاتونِ جنت بتول زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اُمِّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ؟

عورتوں کے لیے کوئی چیز بہتر ہے؟

تو بنت رسول سیدہ بتول سلام اللہ علیہا نے بڑی برجستگی سے جواب دیا۔

”لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ“

سب سے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی نگاہ سے عورتیں محفوظ رہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جواب سے اس قدر خوش ہوئے کہ جا کر حضور ﷺ سے جواب کا تذکرہ کیا چنانچہ حضور ﷺ بھی خوش ہوئے اور فرمایا فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَكَيَسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (مشکوٰۃ)

اے علی رضی اللہ عنہ ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔ (تفصیل ملاحظہ فرمانا چاہیں تو شاخ نمبر ۵۴ حیا کا مطالعہ فرمائیں شکریہ)

تہترویں شاخ

لغویات سے بچنا

لغو کی تعریف

لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو فضول اور بے فائدہ ہو یا فضول کلام و کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔

اللَّغْوُ مَا لَا يَعْتَدِبُهُ كَلَامٌ وَغَيْرُهُ (المنجد)

لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے۔ جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی ضرر اور نقصان ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر اس کا ترک کرنا اولیٰ اور موجب مدح ہے۔ مومن کی زندگی تو ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس کے پاس کہاں فرصت ہے کہ فضول اور بے کار کاموں میں شرکت کرے۔ لفظ ”اعراض“ نے مومن کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لغویات میں ارتکاب اور اس میں شرکت تو دور کی بات ہے مومن تو اس طرف اپنا رخ بھی نہیں کرے گا۔ شاعر مشرق نے مومن کی عدیم الفرستی کا یوں ذکر فرمایا:

فرصت آتی ہے میسر فقط غلاموں کو

نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ

قرآن وحدیث میں لغویات سے اعراض کی تاکید

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (الفرقان: ۷۲)

(مومن کی شان یہ ہے کہ) جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ

عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (القصص: ۵۵)

اور جب (مومن) سنتے ہیں کسی بے ہودہ (لغو) بات کو تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں تم سلامت رہو ہم جاہلوں کے چاہنے والے نہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المومنون: ۳)

اور وہ (مومن) جو ہر بے ہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا اور جہنمی اپنے کرتوتوں کے باعث جہنم چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی بے بہا نعمتوں سے مالا مال کرے گا جس چیز کی تمنا کی جائے گی فوراً پیش کر دی جائے گی اور وہ وہاں۔

أَيَسْعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِمًا (الواقعة: ۲۵)

نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور گناہ والی باتیں

پھر فرمایا لَا يَسْعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (النبا: ۳۵)

(جنت میں مومن) نہ سنیں گے کوئی بے ہودہ بات اور نہ جھوٹ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (ترمذی)

ایک آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی (بیہودہ) باتوں کو

چھوڑ دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کا اور بے پناہ صلاحیتوں کا جو لامتناہی سرمایہ دیا ہے مومن اس کو ضائع نہیں کرتا وہ اس چند روزہ زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے اپنے ایمان و ایقان میں کمال و جمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فسوس کہ ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، الزام تراشی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی

کی بات ہوتی ہے بندہ اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی بدولت اس کے درجات بلند فرماتا ہے اسی طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لا پرواہی سے نکالتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مومن کبھی لعنت و ملامت کرنے والا، بے حیا اور فحش گو نہیں ہو سکتا۔

نبی اکرم ﷺ نے مومن کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے

تکلیف کا مطلب کسی کو بے جا قتل نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، زبان سے تکلیف کا مطلب

کسی کو گالی گلوچ نہ دے، غیبت اور چغلی نہ کرے۔ کسی پر تہمت نہ لگائے۔ کسی کی دل

آزاری والی باتیں نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

جراحات السنان لها التيام

ولا يلتام ما جرح اللسان

لغویات سے اعراض کے فوائد

حضور ﷺ نے فرمایا: من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن

له الجنة جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی

ضمانت دوں گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: من صت نجاً جو بے ہودہ اور لغو باتوں سے خاموش رہا وہ

نجات پا گیا۔

حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ عالی مرتبہ کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا

تین باتوں کی وجہ سے

۱۔ راست گوئی

۲۔ ادائے امانت

۳۔ اور بے کار باتوں سے کنارہ کش ہونے کی وجہ سے

حضور ﷺ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے اس کی حفاظت نجات کا موجب ہے۔

لغویات میں پڑنے کے نقصانات

حضور ﷺ نے فرمایا: سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مُسْلِمَانِ كَوَالِيْ كَلُوج دینا گنہ گار ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِيمَا لَا يَفِيدُ (حدیث)

سب سے زیادہ گنہ گار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بے ہودہ کلام کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا بد زبانی انسان کو آسمان جتنی بلندی سے دوزخ میں گرا دیتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء اس کی زبان کی گوشمالی کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو سیدھی ہوئی تو ہم بھی سیدھے ہیں اور تو میڑھی ہوئی تو ہم بھی میڑھے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا زبان گویا کل اعمال کا مایہ خمیر ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان کی بدکلامی کی وجہ سے دوزخ میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔

جو آدمی اپنے عمل اور باتوں میں موازنہ کرتا رہے گا وہ خود بخود صرف حاجت کی بات کرنے کا عادی بن جائے گا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کرنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اس کو بیکار باتوں کے مشغلہ میں الجھا دے۔
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی بیکار باتوں کا مشغلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسوا کرنے کی ایک علامت ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی فرمایا اگر یہ گوئی ہوتی تو یہ اس کے حق میں اچھا ہوتا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشیع کرنے سے کم ہے کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ ایک داناکا قول ہے کہ چھ

باتیں ایسی ہیں جن سے جاہل پہچانا جاتا ہے

- ۱۔ خلاف مزاج بات یہ غضب ناک اور سیخ پا ہونا
- ۲۔ بے فائدہ کلام (عقل مند کو زیب نہیں دیتا)
- ۳۔ فضول خرچی (یہ بھی جاہلوں کا ہی کام ہے)
- ۴۔ ہر کسی سے راز کی بات کہنا
- ۵۔ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا
- ۶۔ دوست اور دشمن میں احتیاط نہ کرنا (ہر دو سے ایک جیسا سلوک کرنا)

چوتھویں شاخ

سخاوت

جو دوسخا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کے دیے ہوئے مال میں سے غرباء، یتامی، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرے۔

مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ اسلام پیدائش دولت (PRODUCTION) کے ساتھ ساتھ تقسیم دولت (DISTRIBUTION) کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام معیشت کو دنیا کے دوسرے معاشی نظاموں سے ممتاز کرتی ہے اور روحانی طور پر اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔

قرآن وحدیث میں جو دوسخا کی ترغیب و اہمیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرہ: ۲۰۴)

اے ایمان والو! خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَةً سَنَابِلَ كَثِيرَةٍ ۚ حَبَّةٌ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۚ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ (البقرہ: ۲۶۱)

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے سات بالیس ہر بال میں سو دانہ ہو اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کی لیے چاہتا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرہ: ۱۹۵)

اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں۔

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ۹۲)

ہرگز نہ پاسکو گے کمال نیکی جب تک نہ خرچ کرو ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (آل عمران: ۱۳۴)

(مومن وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگدستی میں)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقرہ: ۱۶۷)

اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (البقرہ: ۲۷۲)

اور جو تم خرچ کرو اپنے مال سے تو (اس میں) تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تم اللہ کی رضا کے

لیے ہی خرچ کرتے ہو۔

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ

عَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ (ابراہیم: ۳۱)

آپ ﷺ میرے بندوں کو فرمائیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح صحیح ادا کیا کریں نماز

اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے پوشیدہ طور پر اور علانیہ اس سے

بیشتر کہ آجائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔

سخاوت کرنے والوں کا انعام

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا

أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۲۶۲)

اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ

احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں انہیں کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے

پاس نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۲۷۴)

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانیہ تو ان کے
لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحديد: ۷)

پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور (راہِ خدا میں) خرچ کرتے رہے ان کے
لیے بہت بڑا اجر ہے۔

ایک روز ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دنبہ ذبح فرمایا اس کا ایک بازو رکھ لیا
اور باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا رسولِ محترم ﷺ کا شانہ اقدس میں تشریف لائے تو
پوچھا کہ کوئی چیز اس سے بچی بھی ہے؟ ام المؤمنین نے کہا مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتَفُهَا
باقی سب ختم ہو گیا ہے صرف ایک بازو بچا ہے۔ ربی اعظم نبی معظم ﷺ نے فرمایا:
بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتَفِهَا

اے عائشہ رضی اللہ عنہا جو تم نے راہِ خدا میں دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا فنا تو صرف وہ
بازو ہوا ہے جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خرچ کر اور شمار نہ کر اللہ
تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا (یعنی تجھے بھی گن گن کر دے گا اور روک کر نہ رکھ تجھ پر روک رکھے
گا جہاں تک ہو سکے خیرات کر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابنِ آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حبیبِ خدا ﷺ نے فرمایا ہر صبح جب بندے

صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اے اللہ (اپنی راہ میں) خرچ کرنے

والے کو اچھا بدل عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف کر دے۔
نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقٌ
خفی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار ہی ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے فرمایا صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بُری موت کو دفع کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ خرچ کر عرش والے سے غربت کا ڈر نہ رکھ۔

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے خفی اس کی ٹہنیاں پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی بخل دوزخ کا ایک درخت ہے بخیل اس کی ٹہنیاں پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے دوزخ میں داخل کر دیں گی۔

سخاوت نہ کرنے والوں کی سزا

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء: ۲۷)

جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں۔ جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے (ان بخیل) کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جَبَاهُهم وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(التوبہ: ۳۴، ۳۵)

اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندنی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں تو

انہیں خوشخبری سنائیے دروناک عذاب کی جس دن بتایا جائے گا (یہ سونا چاندی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، اور ان کی پشتیں (اور انہیں بتایا جائے گا) کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے اپنے لیے تو (اب) چکھو (سزا اس کی) جو تم جمع کیا کرتے تھے۔

يَلْبِثُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةُ خُدُوهُ
فَعَلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ
كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (الحاقة: ۲۷ تا ۳۳)

اے کاش موت نے ہی (میرا) قصہ پاک کر دیا ہوتا آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ میری بادشاہی بھی فنا ہوگئی (فرشتوں کو حکم ہوگا) پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو پھر اسے دوزخ میں جھونک دو پھر ستر گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو بیشک یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔

حضور ﷺ کا جو دوسخا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا (مسلم)

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ ﷺ نے ”نہیں“ فرمایا ہو۔

عاشق رسول حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ

واہ کیا جو دو کرم ہے شہِ بظا تیرا

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگیں آپ ﷺ نے اس کو وہ بکریاں عطا کر دیں پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا کہنے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤ خدا کی قسم! بیشک محمد ﷺ اتنا دیتے ہیں

کہ فقر کا خدشہ نہیں رہتا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ (مسلم) حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں کہیں سی کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ ﷺ اس کو غریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فرما دیتے گھر تشریف نہ لے جاتے۔ جب آپ ﷺ کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عنایت فرما دیتے حالانکہ آپ ﷺ کو خود بھی اس کی ضرورت ہوتی۔

آپ ﷺ کی عطا و سخاوت مختلف صورتوں سے ہوتی تھی کبھی کسی کو کوئی چیز ہبہ فرما دیتے۔ کسی کو اس کا حق دیتے۔ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے اور کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتے اور کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عطا فرما دیتے اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیتے۔ (مدارج النبوۃ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس ﷺ نے کبھی کسی شخص سے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا۔ اگر اس وقت موجود ہوتی تو عطا فرما دیتے ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے یا اس کے حق میں دعا فرماتے کہ حق تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے عطا فرما دے۔ (شمائل ترمذی)

حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کا رنگ کیوں بدلہ ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ان سات دینار کی وجہ سے جو کل کے ہمارے پاس آئے ہیں اور ابھی تک ان کو خرچ نہیں کر سکے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی سخاوت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ النَّاسِ كَفًّا
 محبوب خدا ﷺ کا دست مبارک سب سے زیادہ نخی تھا۔

یہ دربار محمد ﷺ ہے یہاں ابنوں کا کیا کہنا
 یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے

صحابہ کرام کا جو دوسخا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اس دن میرے پاس کافی مال تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں (نیکی میں) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے دن ہی بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کیلئے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا یا ابابکر مَا أَبَقْتِ لَإِهْلِكَ ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ أَبَقْتُ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

گھر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑ آیا ہوں۔ سامان سارا لے آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی نخی عورت نہیں دیکھی البتہ ان دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی تھوڑی چیز جمع کرتی رہتیں۔ جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتیں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا گلے دن کے لیے کوئی چیز نہ رکھتیں یعنی جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسے اسی دن تقسیم کر دیتیں۔

لوگوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں تو اس لیے روتا ہوں کہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے میرے پاس کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سینکڑوں اونٹ مع مال و اسباب اللہ کے راستے پر خرچ کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ زہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دو توڑے چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درہم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے یہ سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور شام کو روزہ روغن زیتون اور روٹی کے ساتھ افطار کیا۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ چالیس اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہو؟ سیدہ کائنات نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ اور اگر میرے پاس چالیس ہوں تو میں سارے ہی راہِ خدا میں دے دوں۔

ایک شخص نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو سامان سے بالکل خالی دیکھ کر کہا کہ اے ابوذر رضی اللہ عنہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ میں آتا ہے اسے اپنے دوسرے گھر (آخرت) کے لیے بھیجتا جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا وہ تو ٹھیک ہے جب تک اس گھر میں وقت گزارنا ہے تب تک تو سامان کے بغیر چارہ نہیں آپ نے جواب دیا کہ سامان اگر رکھ بھی لوں تو گھر کا مالک مجھے رہنے کب دے گا۔

پچھتر ویں شاخ

چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عقل و خرد اور دانش و بینش کی بے پناہ صلاحیتیں دیں اور اپنی خلافت کا تاج پہنایا۔ ساری مخلوق کو اپنا کنبہ کہہ کر محبت و مودت کے باہمی رشتے سے پیوستہ کیا۔ ان کے پیار و محبت کے دوام کے لئے ایثار و قربانی کا درس دیا۔ اور کہیں انہیں جسد واحد کہہ کر تو احبہم و تو اہمہم کی تلقین کی۔ انہی چیزوں نے ان کی باہمی محبت کو دوام بخشا۔

نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جَوَامِعُ الْکَلِمَہ عطا کیے تحدیثِ نعمت کے طور پر جس کا اظہار آپ ﷺ نے یوں فرمایا:

أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْکَلِمَہ

حضور ﷺ کے پر مغز اور پر حکمت ارشادات نے انسانیت کی کا یا ہی پلٹ دی ازلی عداوت و شقاوت میں زندگی بسر کرنے والوں کو باہمی محبت و مواخات کی تسبیح میں اس طرح پرویا کہ ان کا باہمی رحم و کرم دوسروں کے لیے مثالی بن گیا۔ رسولِ محترم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حق (ادب و احترام) کو نہیں سمجھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس حکمِ مبارک کی جامعیت کو مد نظر رکھ کر اس کائناتِ ارضی و سماوی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس فرمانِ عالیشان کے معاشرتی اثرات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا گویا حضور ﷺ نے ہمیں اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا سنہری اصول عطا کیا ہے۔ اس کائنات میں ہر شخص کسی دوسرے شخص سے چھوٹا ہو گا یا بڑا اگر خود چھوٹا ہے تو اپنے

سے بڑے کا ادب و احترام کرے اور اگر بڑا ہے تو چھوٹے پر شفقت کرے اس رحم و شفقت اور ادب و احترام کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔

پہلی بات: تو یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟

حضور ﷺ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جو تم سے عمر میں چھوٹا ہو اس پر شفقت کرو اور جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب و احترام کرو آپ ﷺ نے اس حکم کے اطلاق (Application) کو مطلق (Absolute) رکھا یعنی کوئی عمر کی قید نہیں بارہا دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عمر سے کم لوگ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑھے ہوتے ہیں حکمت و دانائی کے اعتبار سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں فہم و فراست اور قابلیت و صلاحیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنی منسل اتج اور آئی کیو کے اعتبار سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ الغرض کوئی کسی اعتبار سے بھی بڑا ہو تو وہ مستحق ادب و احترام ہے اور اگر چھوٹا ہے تو شفقت کا مستحق ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ادب و احترام اور شفقت کا دائرہ کار

بڑا چھوٹے سے شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کا ادب کرے۔ اس کو حضور ﷺ نے اپنے گھر تک محدود رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا چھوٹا بڑے کا ادب کرے اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔ ادب و احترام اور شفقت کا دائرہ بھی پوری کائنات کو محیط ہے۔ کوئی بھی اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن سبھی شامل ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمیں حضور ﷺ کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ نبی ﷺ عطا کیا ہے جو نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانوں، چوپایوں، چرند پرند الغرض پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

حضور ﷺ کے رحم و کرم اور شفقت کی مثالیں

ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور جبین جبین کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟

صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آرہی تھی۔ میں ان کو نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی حضور ﷺ نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو (مشکوٰۃ) ایک دفعہ حضور ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلارہا تھا آپ ﷺ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے۔

ایک دفعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اتفاق سے رسول اللہ ﷺ اس موقع پر تشریف لائے آپ ﷺ نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد سن کر قہر اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ (ابوداؤد)

ایک غزوہ میں مشرکین کے چند بچے ہلاک ہو گئے۔ حضور ﷺ کو سخت صدمہ ہوا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ مشرک بچے ہی تو تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”مشرکین بچے بھی تم سے بہتر ہیں“ پھر فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر ہوتی ہے۔ (مسند احمد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک روز میں ایسے اونٹ پر سوار ہو گئی جس میں شدت تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر دوڑانا شروع کر دیا تو حضور ﷺ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔

حدیبیہ کے میدان میں حضور ﷺ مسلمانوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ ستر اسی آدمی کو وہ جمعیم سے چپکے سے اترے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے اور حضور ﷺ نے انہیں کسی فدیہ یا سزا کے بغیر آزاد فرما دیا۔

شفقت و رحم کرنے والوں کے لیے خوشخبری

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف: ۵۶)

بیشک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِذْ حَمَّ مَن فِي الْأَرْضِ يُرْحِمُكَ مَن فِي السَّمَاءِ

زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

کرو مہربانی تم اہل زمین پر

خدا مہربان ہو گا عرش بریں پر

حضور ﷺ نے فرمایا: خَيْرُ النَّاسِ مَن يَتَّقُمُ النَّاسَ

لوگوں میں بہترین وہ (لوگ) ہیں جو دوسروں کے لیے بہتر ہوں۔

بقول اقبال

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں

ایک فاحشہ عورت نے دیکھ کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے ہے

اور قریب المرگ ہے۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اسے اپنی اوڑھنی سے باندھ کر

کنویں میں ڈال دیا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ حضور ﷺ نے یہ واقعہ سنانے کے

بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ادا پر اس عورت کی بخشش کر دی اور فرمایا ہر ذی روح کے

ساتھ رحم (و شفقت) کرنے پر تم کو ثواب ملے گا۔

یہی ہے عبادتِ یہی دین و ایمان

کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں

رحم نہ کرنے والوں کے لیے وعید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی

اکرم ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے اس نے کہا میرے دس بچے ہیں اور

میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرَحَمُ

جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ (ابوداؤد)

شقی اور بد بخت سے (مادہ) رحم کو چھین لیا جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى (بغاری)

جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔

چھترویں شاخ

باہمی صلح کرانا

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصدِ عظیمہ جو مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ: ۲۱۳)

(ابتداء میں) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر جب ان میں اختلافات پیدا ہو گئے) پھر بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جھگڑا، فساد کی صورت برداشت نہیں بلکہ ان کے روزے، نمازیں، صدقات و خیرات کی بھی وہ اہمیت نہیں جو ان کی باہمی محبت و مودت، اور اتفاق و اتحاد کی ہے۔

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلوة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصلاح ذات البين وفسادات البين الحالقه

آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل پر آگاہ نہ کروں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سے افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ضرور مہربانی فرمائیے فرمایا (اصلاح ذات البین) دو آدمیوں کے درمیان صلح کرادینا (تمہارے روزے، نمازوں اور صدقات سے افضل ہے) اور دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو موند کر رکھ دیتا ہے۔

قرآن وحدیث میں اصلاح ذات البین کی ترغیب

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّهُمَا فَاصِلَخَ بَيْنَهُمَا فَلَا أَلَمَ عَلَيْهِ (البقرہ: ۱۸۲)

جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا پس وہ صلح کرادے ان کے درمیان تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ يَنْعَمْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران: ۱۰۳)

اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت (جو اس نے) تم پر فرمائی جبکہ تم تھے (آپس میں) دشمن پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس احسان سے بھائی بھائی۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

بَيْنَ النَّاسِ (النساء: ۱۱۴)

نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام یا صلح کرانے کا لوگوں میں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (الانفال: ۱)

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا النَّبِيَّ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا

بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْضُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ (الحجرات: ۱۰-۹)

اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو اور اگر زیادتی

کرے ایک گروہ دوسرے پر پھر سب (مل) لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ

لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرادو ان کے درمیان عدل اور انصاف

سے بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بے شک اہل ایمان بھائی بھائی

ہیں پس صلح کرادو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا فریضہ سرانجام دینے والوں کو خوشخبری سنائی۔

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الاعراف: ۱۷۰)

ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَيْسَ الْكُذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْتَنِي خَيْرًا (متفق علیہ)
ہرگز وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے بھلائی کی بات کہتا ہے اور

اچھی بات پہنچاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا:

ان الله عز وجل احب الكذب في الصلاح واغض الصدق في الفساد
بیشک اللہ تعالیٰ (دو مومنوں کی) صلح کرانے والے کے جھوٹ کو پسند فرماتا ہے اور اس
سچ کو ناپسند فرماتا ہے جو فساد اور جھگڑے کا باعث ہو۔

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

المومن للمومن كالبنیان يشد بعضه بعضاً (مسلم)
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے بمنزل عمارت ہے جس کا بعض حصہ بعض حصے کو
مضبوط و مستحکم بناتا ہے۔

السلون کرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان شتكى راسه
ان اشتكى كله (مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا تمام مسلمان
(باہم) ایک شخص کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم میں تکلیف
ہوتی ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔

بتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ

کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

درومندانہ گزارش

قرونِ اولیٰ کے سارے مسلمانوں کی ترقی اور عروج و کمال کا راز ان کی یکجہتی اور اتحاد و یگانگت میں مضمر تھا اور بلاشبہ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہماری نا اتفاقی ہے جب سے مسلمانوں میں اختلافات نے جنم لیا ہے ادبار و تنزل ان پر غالب آتا گیا جس سے ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا۔ جس کا مشاہدہ ہم روز کرتے ہیں چشمِ فلک نے مسلمانوں کے وہ سنہری حاکمانہ ایام بھی دیکھے کہ دنیا کے تین چوتھائی حصے پر ان کی سلطنت و سطوت کا پھریرا لہرایا کرتا تھا لیکن آج کیا ہے؟ سوارب کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود محکوم و مقہور ہیں..... کاش.....

آج بھی ہو براہیم سا جو ایماں پیدا

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

ہمیں چاہیے کہ اب سنبھل جائیں اب وقت ہے ہمیں کفر و طاغوت کی تند و تیز ہواؤں کے سامنے اتحاد و یکجہتی کی ایسی مضبوط و مستحکم عمارت کی ضرورت ہے جس سے ہر باطل ٹکرا کر ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جائے میرے خیال میں جتنی آج اتحاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اس شدت سے اس کی ضرورت نہ پڑی ہو آج تو ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں طعن و تشنیع کی تلوار و تیر بزرگ رہے ہیں حسد و بغض کے آلاؤ بھڑکار رہے ہیں الغرض ضرورت ہے کہ محمد عربی ﷺ کے دیوانے شمع رسالت ﷺ کے پروانے اپنے نبی ﷺ کے دین کی عظمت کی خاطر ایک ہو جائیں سیمسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔

باہمی اختلافات اور مناقشات و منازعات کو بھول جائیں بدگمانی، تجسس، چغلی، غیبت سے اور قطع تعلقی سے باز آجائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی (Leg pulling) سے احتراز فرمائیں اور شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کے اس آفاقی پیغام کی عملی تصویر بن جائیں۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

ضروری مسئلہ

شیخ محقق، محدث اعظم شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر واقع کا اخفاء تین مواقع پر جائز ہے

۱۔ دو آدمیوں کے باہمی بغض و عناد کو دور کرنے کیلئے

۲۔ کسی شخص کو جان و مال کا خطرہ ہو تو اس کے لیے

۳۔ بیوی کی اصلاح اور اس کی خوشنودی اور حالات بہتر بنانے کیلئے

نوٹ: اخفائے اصلیت کو تو یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایسے ذومعنی الفاظ یا عبارت کہے جس سے اخفائے اصلیت تو ہو جائے لیکن جھوٹ کا ارتکاب نہ ہو سکے اسلام ہمیں بعض مواقع پر اخفائے اصلیت کا درس دیتا ہے نہ کہ اظہار خلاف اصلیت کا۔

سترویں شاخ

مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو

ایمان کی حلاوت و چاشنی اور اس کی برکتوں کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ آدمی خود غرضی سے پاک ہو اور اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے اتنی ہی خیر خواہی و بھلائی کے جذبات ہوں جتنے اپنے لیے رکھتا ہے اور جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کیلئے چاہے۔ جو بات اور مال اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لئے بھی ہرگز پسند نہ کرے۔ خلوص کی اس کیفیت کے بغیر تکمیل ایمان ناممکن ہے۔

اسلام اخوت و بھائی چارے کی بنیاد اسلامی رشتہ پر ہے ایک مسلمان خواہ دنیا کے کسی کونے یا گوشے میں ہو کسی بھی رنگ و نسل، زبان، قبیلہ و خاندان علاقہ و وطن سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ دینی لحاظ سے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے تعلقات ایک ادنیٰ شخص سے لے کر خلیفہ وقت تک برادرانہ ہوں گے اس لیے اگر کوئی مسلمان اس دینی رشتہ کو توڑتا ہے تو اس کا نتیجہ اسلام سے علیحدگی ہے۔ یعنی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو باہم ملا کر ایک امت یا جماعت بناتا ہے۔ جس کی بنا پر مسلمانوں کے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ ان میں برادرانہ مہر و محبت اور باہمی ہمدردی و تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ الغرض تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہمیں روحانی اخلاقی معاشرتی ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور جو کچھ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں اور ہر لمحہ اس کی خیر خواہی و بھلائی کیلئے کوشاں رہیں قرآن مجید نے اہل ایمان کے ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ۹)

مومن دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایثار

ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا عرض کیا سخت بھوکا ہوں۔ حضور ﷺ نے ازواج مطہرات سے پوچھا۔ وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ صحابہ کو فرمایا کوئی ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا عرض کی یہ سعادت میں حاصل کروں گا اور اس نووارد کو اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا مہمان ہے۔ اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا۔ اس نے کہا بخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاری نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دینا۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دیا بجھا دینا۔ آج رات ہم بھوکے گزاریں گے۔ جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو سلا دیا وہ نیک خاتون دیے کو درست کرنے کے بہانے اٹھی اور دیا بجھا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ گئے۔ میاں بیوی اس طرح ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں۔ مہمان کو احساس ہی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ رات بھوکے گزاری صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا:

لَقَدْ أَعْجَبَ اللَّهُ أَوْضَحَكَ مِنْ فَلَانٍ وَفَلَانَةٍ

کہ فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے ہیں۔

اسی طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سر ایک صحابی کو تحفہ بھیجا انہوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی طرف وہ سر بھیج دیا اس نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس یہاں تک کہ نو گھروں سے پھر کر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا۔

جنگ یرموک میں جب اسلام کو فتح ہوئی تو لوگ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان

جنگ میں مشکیزے لے کر پہنچ گئے ایک جگہ عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابوجہل زخموں سے چور پڑے تھے پانی پلانے کے لیے پیالہ آگے بڑھا دیا تو پاس سے العطش العطش کی آواز آئی۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا مجھے رہنے دو۔ میرے دوسرے بھائی کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے تو کسی اور نے العطش کی صدا بلند کی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو اور اسے پلاؤ۔ پانی پلانے والا آدمی وہاں پہنچا تو وہ جام شہادت سے اپنی پیاس بجھا چکا تھا جب وہ دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکا تھا اور جب پیالے والا عکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی ایک سالم بکری بھی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ (موطا امام مالک)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا اتفاق سے ایک مسکین آگیا اور سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس سے خرید کر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو دے دیا پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا لوگوں نے منع کر دیا اور اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقہ میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لیے استعمال فرمالیا۔ (انسائی)

نبی ﷺ کی تربیت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بہاری)

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے

وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا ایمان کی ستر شاخیں ہیں سب سے افضل شاخ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ ہے اور دنی شاخ (أَمَّا كُلُّ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ) تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کی نماز قائم

کرنے، زکوٰۃ دینے، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

نوٹ: (حضور ﷺ کے ایثار کے چند واقعات شاخ نمبر ۷ ”سخاوت“ میں موجود ہیں)

مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی سنیٹر

(صدر جمعیت علماء پاکستان)

یہ بڑی قابل قدر تالیف ہے جس میں حضور ﷺ کی چند مبارک نصیحتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے حصول، دخول جنت اور جہنم سے نجات کیلئے اور حقوق العباد کی جملہ انواع و اقسام کی ادائیگی کی فضیلت کے متعلق اور عبادات و معاملات کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں آپ کے ارشادات عالیہ کی چونکہ تین حیثیتیں ہیں۔ قولی، فعلی اور تقریری۔ اس لحاظ سے یہ مبارک نصائح بھی آپ کی سنت مطہرہ میں شامل ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے جس طرح اپنی سنتوں کی اتباع ہم پر لازم قرار دی ہے اسی طرح اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہادی و مہدی ہیں کی سیرت طیبہ کی اتباع بھی لازم قرار دی ہے اپنے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کو خیر القرون فرما کر اس دور کے آئیڈیل ہونے کی تصدیق فرمادی ہے گویا صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہی حق کا معیار ہے اور اس دور کو اپنے لیے نصب العین قرار دینا اخلاص اور احسان کے ذیل میں آتا ہے۔

مؤلف نے جس ذوق و شوق اور اخلاص و محبت کے ساتھ ان نصیحتوں کو مرتب کیا عزیزم محمد طاہر نجفی سلمہ نے بھی اسی جذبہ صادقہ کے پیش نظر اس کا ترجمہ کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین دستاویز کا اہتمام کیا ہے۔ موصوف نے قارئین کی سہولت کی خاطر بعض مقامات پر حواشی کا اضافہ کر کے حضور ﷺ کی مبارک نصیحتوں کو عام فہم بنانے کے لیے جس قدر تک دود اور محنت کی، وہ بھی قابلِ صد تحسین ہے۔ امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند اور ہدایت و نجات کا سبب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ مولف و مترجم کو جزائے خیر دے ان کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں خدمت دین کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم ﷺ

علامۃ الزمان محققِ دوراں مفتی محمد خان قادری

(شیخ الجامعہ، جامعہ اسلامیہ لاہور، نائب امیر عالمی دعوتِ اسلامیہ)

حضور ﷺ کی خدمتِ اقدس میں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے نہایت ہی اختصار کے ساتھ دینِ اسلام کی تعلیم سے اس طرح بہرہ ور فرمادیں کہ اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی نہ رہے آپ ﷺ نے فرمایا اَلْدِّیْنُ النَّصِیْحَةُ دینِ سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کس کی خیر خواہی، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، اس کی کتاب کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی جس قدر امت کے خیر خواہ نبی اکرم ﷺ تھے کسی دوسرے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، آپ ﷺ نے اپنی امت کی ہر معاملہ میں ایسی رہنمائی فرمادی ہے کہ اگر امت اس کو اپنائے تو اس کے دنیا، آخرت دونوں سنور جائیں اسے کسی دوسرے کی در یوزہ گری کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ کی تعلیمات سے آگاہ نہیں رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک ان کی زبان میں آپ کی تعلیمات و ہدایات کو پہنچایا جائے۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً میری تعلیم کو آگے پہنچاؤ خواہ وہ ایک ہی بات ہو۔ یہ ہر دور کے اہل علم نے اس ضرورت کو حتی الوسع پورا کرنے کی کاوش کی ہے۔ شیخ حمزہ محمد صالح عجاج نے عربی زبان میں اس موضوع پر کام کیا۔ ہمارے فاضل عزیز الحاج الحافظ محمد طاہر نجفی حفظہ اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ اسے اردو زبان دی ہے تاکہ عربی سے ناواقف لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے محض ترجمہ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حواشی کے ذریعے ارشاداتِ عالیہ کی شرح بھی کر دی ہے تاکہ قارئین اسے خوب سمجھ سکیں۔

اس سے پہلے بندہ کے کہنے پر انہوں نے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الرحمۃ المہدۃ“ کا ترجمہ کیا جو نماز کی اہمیت و فضیلت کے نام سے شائع ہوا اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی ایسے کام کی توفیق دے۔

دعا گو

اسلام کا ادنیٰ خادم

محمد خان قادری

جامعہ اسلامیہ لاہور

جمعرات ۱۸ دسمبر ۱۹۹۷ء

حجۃ اللہ علی العالمین مہجراتِ مسلمین

سُؤَالِ اللہ ﷻ کے مہجرات کا انسائیکلو پیڈیا
امام علامہ یوسف بن اسماعیل نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف و تصنیف

مختصر پیر و غیر مسلم مہجرات کا مجموعہ

خصوصیات

- مہجروں کی ہیئت و مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔
- مہجروں کی ہیئت و مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔
- فضائل و خصائص مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔

اصل مہجرات و مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم

بارگاہِ رسالت ﷺ میں ہجرتِ فوریہ و مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم

دلائل الخیرات

مَطَالَعُ الْمَسَرَّاتِ

امام علامہ محمد بن ہادی قزوینی

از: شرف المصنفات شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری
کا مستند نام اہم از و ترجمہ
قرآن مجید، احادیث و اسلاف کی روایت کی روشنی میں
ذکر و ملاحضہ کے ساتھ مہجراتِ مسلمین کا مکمل و مفصل بیان۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔
اللہ تعالیٰ کے نواسے (۱۹۹) احادیث کی روشنی میں مہجراتِ مسلمین کا مکمل و مفصل بیان۔

طریقۃ المہجراتِ مسلمین پر غور و فکر کے ۸۸ مواعظ عالیہ کا
بے مثال مجموعہ

نورِ انبیا

تہذیب و تمدن کی روشنی میں مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم

خصوصیات

تہذیب و تمدن کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔
مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔
مہجراتِ مسلمین کے مطلق و نسبی مفہوم کا مکمل و مفصل بیان۔

مہجراتِ مسلمین کا ترجمہ

خلافتِ دولت اسلامیہ کی پہلی نو صدیوں کی تاریخ پر
مولانا جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف

از: حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صدیقی

خلافتِ راشدین کی عظمت و بزرگوں کے احوال پر جامع تاریخ۔
خلافتِ راشدین کی عظمت و بزرگوں کے احوال پر جامع تاریخ۔
خلافتِ راشدین کی عظمت و بزرگوں کے احوال پر جامع تاریخ۔

تاریخ الخلفاء
محبوب العلماء

باقی اگلی صفحہ

نوریہ رضویہ پبلیکیشنز
گنج بخش روڈ لاہور